

The Poojah Special Number.

His Royal Highness desires me to express to Mr. Swaminatha Aiyar I
Vol. XIX.]

OCTOBER 1911

No. 108

Price (now)

சென்னை காசிதப் பதிப்பு.
தனிப்பிரதி, 5 அணு.
பழைய பிரதி, 6 அணு.

சுந்தா விலை விபரம்.
ஒரு வருஷத்திற்கு ரூ. 4.
ஆறுமாதத்திற்கு „ 2-2.

அறிவைப் பாவச்

செய்வதற்கான

மாதாந்தரத்

தமிழ்ப்பத்திரிகை.

DEVOTED TO THE DIFFUSION OF LIGHT AND KNOWLEDGE.

அறிவுடைய ரெல்லாழகையாரிவினா
ரென்னுடைய ரேனும்லர்-திருக்குறள்.

A POPULAR NEW REVIEW
AND TAMIL MONTHLY.
ESTD. MAY, 1892.

கற்க கடடற்க கற்பவை கற்றபி
எிற்க வதற்குத் தக.—திருக்குறள்

ILLUSTRATING THE PRINCIPLES OF EDUCATION, PSYCHOLOGY, SOUL-CULTURE & ETHICS.
ADAPTED FOR USE IN HOMES & SCHOOLS.

["Hitch Your Wagon to a Star"—Emerson.]

CONTENTS.

PAGE

1. In Praise of the Son of God, or "Kumara-Guru-Param's Holy Feet." ...	194
2. Think Thought and Prolong Life ...	194
3. In Quest of "Life's Big Things." ...	199
4. Upanishad Artha Deepika—II. Bhavanopanishad Prayogavidhi By M. K. Narayanasawmi Aiyar B.A., B.L., & R. Visvesvarasastriar Mahopadhyaya	203
5. Confessions of A Hypnotist ...	206
6. Navaratri Poojah:—Realisation through Gayatri	210
7. Lalitambal-V, "Karma keeps its hold to the end"	213
8. Free From Bonds—The Autobiography of a Taluq Gumastah ...	217
9. Vivekachintamani Riddles ...	221
10. Flies as Agents of Disease and Death By Dr. W. R. Macdonald, Health Officer ...	222

அட்டவணை.

பக்கம்.

1. குமாருருபாநிணையமு.சுரணம் ...	194
2. 'கிணைபின்மனனே! கிணைபின்மனனே' ...	194
3. போர்ப்ப வீரேதேதற் காலை ...	199
4. உபநிஷதார்த்த டீபிகை—II. பாவோபநிஷதப் பிரயோகவிதி, மு. கோ. காராயணசாமி ஐயர், பி. ஏ. பி. எஸ். ஆர். விசுவேசுவரசாஸ்திரி மஹோபாத்தியாயர் ...	203
5. ஒரு சூர்யவாதியின் சொல்லுணமை, ...	207
6. கவராத்திரி பூஜை—1911 "காயத்ரி மந்திர திருஷ்டானுபுதி" ...	210
7. லலிதாம்பாள் சரித்திரம், V "காசிக்குப் போனாலும் கர்மம் தொலைமாது" ...	213
8. அவிழ்த்தவிட்ட சுழுதை—ஒரு தாலுகா குமாஸ்தாவின் சரித்திரம் ...	217
9. "விடுவக கிந்தாமணியின் மட்டுனதப்பருவு" விகதை வினா ...	221
10. சுக்களால் நேரும் வியாதிடும் மரணமும் (டாக்டர் W. R. மாக்டொனால்ட்) ...	222

["Our Theism is the Purification of the Human Mind"—Emerson.]

Published by THE SECRETARY, DIFFUSION OF KNOWLEDGE AGENCY,

Overland 8 Annas extra.] Lalitalaya, 19, Adam St. Mylapore, Madras, S. [Overland 8 Annas extra.

For the LALITA PUBLISHING Co., Sole Agents and Managers.

Thin Paper Edition for the people.] Regd. as a 'Book' and Copyrighted. [Subscription Price: Yearly Rs. 4

Like a spider, like the earth, and like a living creature He produces the Universe."—Srutu

All rights including the right of republication and reproduction strictly reserved.

The Diffusion of Knowledge Agency, Initiated in 1886, and openly Established in March 1892.

Office of the Vivekachintamani, Lalitālaya,
Mylapore, Madras. S.

Objects: 1. To diffuse light and knowledge.

2. To serve as a medium of communication between the educated classes and the masses and thereby create a fusion of thought and feeling between the two classes.

3. To co-operate with other Agencies having similar objects in view.

Methods of Work.—1. Publishing a monthly journal in Tamil which will be devoted to the diffusion of light and knowledge.

2. Organising an Association of Helpers who will do all in their power to carry out the objects of the Agency.

3. Affording information and advice to those who offer to work as Helpers.

4. Printing and publishing books and booklets of useful selections from its organ.

5. Encouraging and extending the establishment of reading rooms and village societies in the mofussil.

Membership Fee.—All educated persons sympathising with the objects of the Agency and willing to promote the achievement of those objects will be eligible to become members.

Scope of Work and its Enlargement.—The Agency which for long has been content to diffuse general knowledge, among teachers and students and to work for sanitation in villages and towns, has its scope and usefulness greatly enlarged by the open field of 'Morality and Religion' added to it at the suggestion of an I. C. S. Member of its committee in 1900.

Organ.—Its Organ the *Vivekachintamani*, (Registered as a 'Book' and Copyrighted) the oldest and the best Tamil Monthly, now in the 19th year of publication, is at present the only recognised Journal of standing and respectability discussing high moral and spiritual principles in their application to every-day life.

Propaganda.—It confines its propaganda to stating the Fundamental Principles in their application to Daily Life. In addition to the publication of the *Vivekachintamani Series* of books and booklets in Tamil and other publications in English which are under the business control of the **Lalita Publishing Co., the Agency** publishes through the medium of its organ the *Vivekachintamani*, for a yearly subscription of Rs. 4, or Rs. 5 (for Patrons), most Valuable Stories and Illuminative Studies of Social Life, High Thought Reviews, a critical study and exposition of the Indian Traditions and a lucid translation of the Upanishads and Yoga-sastras prescribing the most efficient *sādhana*s for the understanding and realisation of "the Great and Real Facts of Life." An estimate of the success achieved in this difficult field where one Man sows that many may reap, can be formed by the Judgment of "*The Voice of Truth in the Republic of Letters*" which says:—"Your Journal is very

much appreciated by its readers as it contains matter calculated to raise the mental and moral tone."—"An opinion which the Agency has worked hard to deserve and is working harder than ever to maintain. To be the humble instrument in the hand of an All-Wise Providence to diffuse knowledge and enlightenment, and thus elevate the mental and moral tone of the people in the midst of whom our lot is cast, is no small reward for the earnest and enthusiastic worker IN THE CAUSE OF TRUTH who generally has to work against innumerable odds.

Ananda Mission.

(Initiated in 1901 at Chidambaram and Founded on 1st January 1903.)

For the propagation of Truth and Knowledge as the way to Health, Happiness and Life, through Self-Help, Self-Control and Self-Culture. "Our theism is the purification of the human mind." "Hitch your wagon to a Star."

"*Ekam Satyam Brahman*."—*Srutirāk*. "Seek Truth wherever you can find it", But "Make your choice and stick to it till you reach the End." "*Satyam Vada*."—Speak the Truth. "*Dharmauchara*."—"Do Thy duty," i.e., "*Obeey the Moral Law*." "*Satyamevayate nānratam*."

Hail! Ananda Natesa! Sri Akhandānanda Satguruvē Namah. Hony. Secretary: Satyananda, S. Sarma, c/o The Secretary D. K. Agency, Lalitālaya, Mylapore, Madras, S.

Social Service Branch.—The Mission has recently (1909) opened a *Social Service Branch* (Special) to its general work of propagation and is working in co-operation with the *League of Isis* founded by Mrs. Frances Swiney and others as a world-wide organisation which aims at putting into practice "the great science of race culture", and "stands therefore for the practical realisation of the Law of the Mother, before all other things." It aims at emphasizing the Sacredness of Parentage and teaching man to reverence "the Female Form Divine as the Temple of God, the fountain of Health to the Human Race." "For the individual soul is feminine and is the child or fruit of the Spirit, which is also feminine, without beginning or ending, the essence of Divinity."

THE VIVEKACHINTAMANI.

"We give a hearty welcome to the Silver Jubilee" Number of the *Vivekachintamani* in which Mr. G. V. Swami natha Iyer, its talented Editor celebrates the silver jubilee of his career as a journalist in the holy cause of the diffusion of light and knowledge through the medium of the vernacular. His personal narrative of the progress of the cause with which he has so thoroughly identified himself through sunshine and storm and through good report and evil report, is full of romantic interest from the introspective reflections which abound in it. His Journal has been characterised throughout by "consistent simplicity" and the valuable testimony to the good and excellent work done by him speaks volumes in his favour. His persistence and perseverance has never slackened during the greatest trials of his life and his enthusiasm for the cause knew no waning. He is essentially a man of Faith, and as is the case with good men, his Faith in God has served him in very good stead during all the trials and tribulations of this earthly life, of which he had not a little for his share. We congratulate him on the attainment of his Silver Jubilee and wish him and his Journal many more years of usefulness to the public, and prosperity to the cause and those who work for it."—*The Indian Patriot*, dated 19th May 1911.

Poojah Special Number.

Full term Copyright secured in every page, part and volume; and the right of reproduction, revision and republication strictly reserved by the Editor and Publisher. Due notice of subsisting Copyright in every issue and article was given and published in the Fort St. George Gazette in 1892. **257**

"Give me not O God, that blind, fool faith in my friend, that sees no evil where evil is, but give me, O God, that sublime belief that seeing evil I yet have faith."

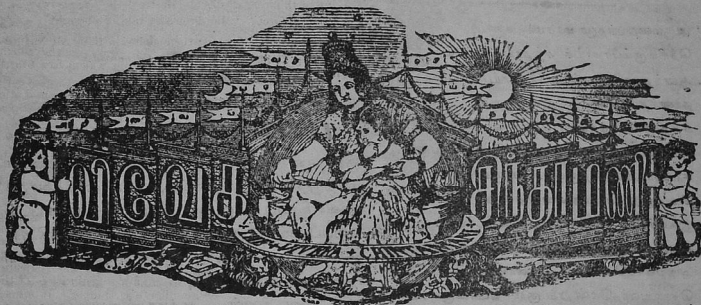
"Seek Truth wherever you can find it." But,

"Make your choice and stick to it till you reach the End."

ஸத்தியம் வத—SPEAK THE TRUTH.

"HITCH YOUR WAGON TO A STAR."

"TO THINE OWN SELF BE TRUE."

அன்பேயவன்: அறிவேசக்தி: ஓம் தத்ஸத்]

[God is Love: Knowledge is Power: Aum

ஸத்தியமே ஜெயம்—SATYAMEVA JAYATE.

புத்தகம். 19.] 1911 லு அக்டோபர்மீ, விரோதிகிருது லு ஐப்பசிமீ [சஞ்சிகை. 7.

NOTICE.

The Editor of the *Vivekachintamani* while thanking his contributors for their valuable contributions, would like to draw the attention of the public to the fact that in pursuance of the uniform policy of this journal, articles could be received only on the understanding that the entire copy right in the articles should be vested solely in the Editor. It would not have become necessary to mention this matter now but for the fact that literary pilfering is becoming more and more prevalent in the journalistic world; and the intentions of the contributors who have by their free gift of the manuscripts helped to further the objects of the Diffusion of Knowledge Agency which the Editor has been maintaining and working for the public good under great difficulties and trials for the past twenty-five years, are being sought to be frustrated by unscrupulous persons.

C. V. Swaminathaiyar,

Lalita Publishing Co.,

Editor, & Proprietor V. C. Sole Agents and Managers

M. K. Narayanaswami Iyer, B.A. B.L.

Hon. Secy,

Vivekachintamani Pub. Committee.

"To sell the mind for money is a greater sin than to sell the body."

1. அறிவைப்பாவச் செய்வதற்கான நம் விவேகசிந்தாமணிக்கு வியாச, விஷ்ணு தானம் செய்வோர் யாவரோ யாபினும் உண்மையான அத்தரத்தியானத்தோடு பூர்ணமதஸம்மதமாய் விஷயார்ப்பணஞ் செய்யல் வேண்டும். தானம் செய்தபின் தத்தாபஹாரம் செய்யக் கூடாது. தத்தாபஹாரசிந்தையினர்க்கு விவேகசிந்தாமணி சக்தப்பலகைபோலவிடக்கொடாதொடுக்கும்.

2. உழைக்கும்வழி யுணராத பிழைக்கவழி தேடும் சில தப்பில்கள் நம்மை மோசஞ்செய்யாதபடி விவேகசிந்தாமணியிலுள்ள சதந்திரமெல்லாமெனக்கேடரிமையாலென்று சுட்டப்படி ஆதிமுதற்கொண்டே ஸர்க்கார் கெடுமடல் தாக்கல் செய்யப்பெற்றிருக்கிறது.

3. விவேகசிந்தாமணியிலுள்ள விஷயங்களுயாவது அவை சம்பந்தமான ஸாதன ஸம்யம் விவேகவிளக்கப்பேர்களுயாவது தர்மவிஜ்ஞாநமாயுபயோகித்துக் கர்மவிந்னம் செய்வோர் பிழைக்கவழிதெரியாப் புல்லியர் புகும் பாழ்நாகிற்புக்கார் கசியாவர்: அடாஅது செய்ந்நவர் பாடாஅது உடவர்: இகபா. பிரண்டி லுமிது ஸத்தியம் ஸத்தியம், பலிக்குமென்றேறினான் பழனி யாண்டவன். வேலுபயிலுந்துணை, ஆண்டானடிமை யாம்பெழைக்க உடன்பட்டான் கைச்சாற்றிது. ஓ,

In Praise of the Son of God, or

“Kumara-Guru-Paran's Holy Feet,”

“குமரகுருபரனினையடிசரணம்”.

(திருச்சிற்றம்பலம்: சிறப்புப்பாயிரம்.)†

“அருமறைபந்தமு மாகமாதிகளும்
தெரிவரும்பரமாய்ச் சத்தாய்ச்சித்தாய்
ஆனந்தமாகி யகண்டாகரமாய்
தானந்தமில்லாத் தத்துவமுடிவாய்
சித்தமாய்ச்சத்தமாய் நிருமலவடிவாய்
புத்தமாய்முத்தமாய்ப் பூணவொழிவாய் *
சாக்ஷாத்காரம் தருபரம்பொருளாய்
மோக்ஷாதிக்ய முதலாய்முதலீது’
இல்லாவொன்றாய் என்றுமோரியல்பாய்
நல்லாருள்ளத்தில் நண்ணுகேபமாய் †
அடியவர்க்கென்றும் அருளாபருளில்
கொடியவர்க்கென்றுத் குறித்திடாவிருளாய்
சகலவியிர்ந்தொறுஞ் சகலவிடந்தொறும்
புகலொருதன்மையாய்ப் பொருந்தியசிவமே
மன்னுயிர்க்கிரங்கி மனிதவடிவுகொண்டு’
இந்நிலத்தெய்திட தெனைய்பழமலையில்வந்து
அன்னையார்பெரியநா யகியருளாலே
முன்னுறவருளமு துண்டெழுவாது
உரியரூனப்பொரு ளுணராதுணர்ந்து
தரணியிலெவர்களுந் தாமனுபவித்த
ஸமாஸமௌன் ஸ்தானந்தவாழ்வை
அமையொருகணத்தறிந் தளவிலவீட்டின்பம்
எளிதினித்பெறவுளத் தெண்ணியெண்ணிரண்
தெளிவுறுசாத்திரத் திருவாய்மலர்ந்தருள் [டாம்
எங்கோன்குமர குருபரனினையடிப்
பங்கயச்செழுந்தேன் பதைப்பறவுண்டு
மும்மலப்பகையொரீஇ முத்தநகர்க்கோர்
அமலவேந்தாகி யரசுவீற்றிறுப்பனே.”

† From the published work of *Vadasireni Chidambaram*
Saemigal.

* ‘ஒளியாய்’ என்றும் பாடமுண்டு.

† அவ்வற்ற நிறை நிதியாய்.

Think Thought and Prolong Life.

“நினைமின்மனனே ! நினைமின்மனனே !”

—: (*):—

“Good thinking is the best exercise”

“Good thinking strengthens and prolongs Life.”

“Bad thinking wastes and destroys the life-energy i.e. Vital force” “Man grows by taking Thought”

“It is impossible to resist the conclusion that All Nature is a Living Thought.”—*Professor Fitzgerald*.

“அத்திமுகத்தனை நித்த நினைத்திட
முத்தியளிப்பன் சத்திய மிதிவே.”

மனிகள் என்னும் பதம் மன் (=நினைத்
தல்) என்னும் தாதுவிவிரந்து வந்தது. நினைக்க
லாற்றுகுவன் மனிதனல்ல. பூர்வாணிக்கவாசக
ஸ்வாமிகள் “பிறப்பும் இறப்பும் நினைப்பும்
மறப்புமாம்” என்று சொல்லி யிருக்கிறார்
நினைப்பு மறப்பு-இந்த இரண்டினாலேயே மனி
தன் சுக துக்கங்களுடும் பந்த மோக்ஷங்களு
டும் அடைகிறான். ஆதமா ஸ்வயம்பிரகாசமா
புள்ள வஸ்து. அதற்கு நினைப்பு மறப்பு இர
ண்டு மில்லை. தமிழில் நினைப்பு என்று சொல்
வதை ஸம்ஸ்கிருதத்தில் ஸங்கல்பம் என்று
சொல்லுவர். நினைவு இல்லாவிட்டால் தேஹத்
தில் உயிர் தரிப்பதில்லை. நான் தேஹம் என்
கிற நினைவே தேஹத்துக்கு ஆதாரம். இந்த
நினைவு அழிந்தால், தேஹமும் அழிந்துபோம்.
ஆனால் நினைவை அழிப்பது அவ்வளவு இலகுவான
காரியமில்லை. ஏனென்றால் நினைக்க
நினைக்க நினைவு பெருகும். வித்திலிருந்து மரம்
உண்டாவதுபோல் நினைவிலிருந்து ஸம்ஸார
விரூபம் முளைத்துக் கிளைக்கிறது. முளைத்துக்
கிளைத்துத் தழைத்துப் பட்டர்ந்த ஆல விரூபத்
தைப் போன்ற ஸம்ஸாரமானது ஆலம் வித்
தைப் போன்ற ஒருசிறு சங்கல்பத்திலிருந்து
உண்டாயிருக்கிறது. “அஹம் அஸ்மி” — “நான்
இருக்கிறேன்” என்கிற ஸ்வஸ்தமான நினைவி
லிருந்து குணபேதங்களினாலும் கர்ம விசேஷங்
களாலும் இந்தப் பிரபஞ்சமெல்லா முண்டா

யிற்று. “நான் இருக்கிறேன்” என்று சத்தா மாதிரியிருந்த ஆத்மா, அதிலிருந்துதானே புண்டான சித்விலாஸத்தின் மஹிமையால், “நான் சித்ருபியாய் இருக்கிறேன்” என்று தன்னைத் தானே அறிந்துகொண்டு சேதனானான். தன்னைத்தான் சித்ருபியாய் அறிந்துகொண்டிலுண்டான ஆனந்தத்தினால் “நான் ஆனந்தமயமாயிருக்கிறேன்” என்று ஆனந்தாத்மனாக விளங்கினான். இப்படியாக “அஹம் அஸ்மி” என்ற நினைவாம் வித்திலிருந்து “சச்சிதானந்த பிரஹ்மம்” என்கிற பிரஹ்ம விருக்தமுண்டாயிற்று.

இந்த விருக்தத்திலிருந்து பஹத் முதலாகப் பஞ்ச பூதங்களீடுகவுள்ள கப்புக் கிளைகள் முதலானவை பரிணாம விதிப்படி புண்டாய் பிரபஞ்சாகாரமாய் விரிந்து விளங்கலாயின. இந்தப் பிரபஞ்சாகாரமான விருக்தத்தில் “அஹம் அஸ்மி” பென்ற ஆத்மா சாக்ஷிமாத்திரமாக உயர்ந்ததோர் கிளையில் வீற்றிருக்க, “அஹம் தத்துவம்,” என்று நினைத்ததால் துவந்தாகாரமானதாய் “நான் என்றும் நீ பென்மம்” பேதம் பாராட்டக் கற்றுக்கொண்ட சிதாபாஸனான ஜீவன் தன் அபிமான விசேஷத்தால் செய்த கர்மங்களின் பலனான கனிகளைப் புசித்து இன்ப துன்பம், சுகதுக்கம் என்கிற அனுபவங்களை யனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறான். இப்படியாக இரண்டு பக்ஷிகள் மரத்தின் கிளைகளில் உட்கார்ந்துகொண்டிருக்க சிழ்க் களையினுட்கார்ந்து கனிகளைப் புசிக்கும் பக்ஷியானது இன்ப துன்பமான சுகதுக்கப் பலன்களை யனுபவித்தலுத்தபோது மேற்கிளையிலுள்ள பக்ஷியைப் பார்த்தது. பார்க்கவும் அதன் புசியா நிலையும் மாறா இன்பமும் அதைப் போலிருக்கில் தனக்கும் சித்திக்கும் என்று அதன் உள்ளத்திற்பட்டது. படவும் அவ்வாறிருக்க நினைத்தது; நினைத்தது பலிக்காமை கண்டு அஃதொன்றையே நினைந்துருகியது. அனலிலிட்

மெழுகுபோல் மனமுருகவும் தேஹம் மெலிந்தது. தேஹம் மெலிவு பட்டும் நினைவு குன்றாமல் நினைத்ததே நினைவாக நினைக்க ஆர்நினைவே கனவாக தேஹஸ்மாணையற்றது. நினைவே கனவானவிடத்தும் நினைவு குன்றாது நினையத் ‘தூங்கியாடும் பம்பரம்பேரல்’ மனம் அதிவேகமாய்ச் சுழலத்துவங்கியது. அந்தச் சுழற்காற்றில் அகப்பட்ட மனக்கரணங்கள் இலை யுதிர் காலத்துப் பழுப்பிலைகள் போல் மனதைவிட்டு நீங்கி விழுந்து போயின. இந்திரியாதி மனக்கரணங்கள் விழுந்து போகவும், கனவு, சுஷுப்தி (தூக்கம்) ஆகிச் சுகந்திதிரையுண்டாகலாயிற்று. ஆயினும் ஸதூல சூக்ஷ்மங்கள் நழுவப்படி நினைந்த நினைவின் வேகமானது நனவுகனவுறக்கம் என்னும் இயல்பாயுள்ள மூன்றவஸ்தையுங் கலந்தும் நிலலாததாகி நிர்விஷயமான மனதிற்புகுந்து ஆட்டியது. நிர்விஷயமானமனது ஸ்பர்சதன்மாத்திரை சம்ஷ்டிராஜஸத்தோடு சேர்ந்ததோர் வியாபக நிலையாதலால் அங்கே ராஜஸத்தின் வேகமும் ஸ்பர்சதன்மாத்திரையான (நிர்விஷய) உணர்ச்சியும் மாத்திரமிருந்தது.

“உணர்” என்று சொன்னதோர் சொல்லை மேற்கொண்டு கணமும் இடைவிடா தென்னுள் அவனையே உன்னி ருணமெல்லார் திரவல் நினையது போக்கி நான் குணமென்னும் குன்றேறி யவனையே தொழிதனன்.”

என்கிற பஞ்சசகாக்ஷிஸ்தவத்தில், ஏழாவது அக்ஷரத்தின் அதிதேவதைபான “சேதகரண:” என்கிற சந்திரனுடைப ஸ்தோத்திரப்பாவில் சொல்லிய அனுபவம் இதற்கு அத்தாக்ஷியாம்.

“தியானம் நிர்விஷயம்மணி” என்ற சுருதி வாக்கியப்படி ஸ்பர்சஉணர்ச்சியை அதற்கு

விஷயமான ராஜஸூரப சலனத்திலிருந்து பிரித் தால், “உணர்வான், உணர்ச்சி, உணர்பொருள்” என்கிற திரிபுடி விளங்கும். உணர்வான் தானே அறிவு; உணர்ச்சிதானே ஸ்பர்சுதன் மத்திரையின் சமஷ்டியுண்டிவ்; சமஷ்டி ராஜஸுமனான வியானன் உணர்விலிருந்தும் பிரித்துணரப்பட்டதாகும் பொழுது, அது வலியிழந்து ஸாத்விக சமஷ்டியில் ஒடுங்குகிறது. இப்படி ஸாத்விகசமஷ்டியில் ஒடுங்கிய ராஜஸுமானது சலனமற்றதாக ஸாத்விகமாத் திரமாய் நின்றபொழுது ஸ்பர்ச தன்மாத்தரை யஃதுடன் சேர, மனாகாசம் தானாய் விளங்கும். இந்தஸ்பர்ச தன்மாத்தரைக்கு வியஷ்டியில் ஸாத்விகமாமனோந்திரியம் த்வக் (தோல்); வியஷ்டியில் ராஜஸுமாம் கன்மேந்திரியம் பாணி(கை); இதற்கு விஷயம் ஸ்பர்சம்.

இப்படியாகவுள்ள பஞ்சகூறுகளில் விஷயமான ஸ்பர்சத்தைத் தள்ளி, ஞானேந்திரிய கன்மேந்திரியங்களான த்வக், பாணி இவைகளையும் தள்ளினால், எஞ்சி நிற்பது சமஷ்டி ராஜஸத்தின் சேர்க்கையாலுண்டான வியான வாயுவுப், சமஷ்டி ஸாத்விகத்தினாலுண்டான மனமும் ஆம். இவற்றில் திரிபுடி ஞானத்தால் சமஷ்டி ராஜஸத்தையுணர்ந்து நீக்க, சமஷ்டி ஸாத்விக சம்பந்தமான மனம் ஒன்றே திரிபுடி ஞானத்துக்கு லக்ஷியமாக நிற்கும். இதில் சேர்ந்துள்ள ஸ்பர்ச தன்மாத்தரையை ஸாத்விக சமஷ்டியினின்று பிரித்து அறிந்தால், அறிந்த அறிவு ‘தெரிவானாகவும்,’ ஸ்பர்ச தன்மாத்திரை தானே ‘தெரிவு’ அல்லது ‘உணர்ச்சியாகவும்,’ ஸாத்விக சமஷ்டி, ‘தெரிபொருளாகவும்’ திரிபுடி சித்திக்கும். இந்தத் திரிபுடி யுணர்ச்சியைப் பின்னும் தீர்க்கமாய் ஐயந்திரிபறவுணர்ந்து ‘தெரிவானும் தெரிபொருளும் ஒன்றாகில்’—அதாவது சப்த தன்மாத்தரையைப் பிரித்தறிந்த அறிவும் தெரிபொருளான ஸாத்விக சமஷ்டியும்

ஒன்றானால் ஆஜ்ஞா சக்கரத்திற்கு அகிபதியான “ஞானம்” விளங்கும். ஸ்பர்ச தன்மாத்தரையானது அதற்குக்காரணமான சப்ததன்மாத்தரையில் ஒடுங்கி சப்ததன்மாத்தரை மட்டாக நிற்கும்.

இந்த அவஸ்தையில் முன் வியானனிலிருந்து ஸர்வாங்கமும்பரவியிருந்த வாயு (மனோசுலனம்) சமானனாகமாறி நாகபிஸ்தானத்தை நிலையாக வுடையதாய் நிற்கும்.

சப்ததன்மாத்தரையின் பஞ்சகூறு இங்கு அறியத்தக்கது.

சப்ததன்மாத்தரை ஸாத்விக சமஷ்டியுடன் கூடி ஞானமாகி புருவமையத்திலுள்ள ஆஜ்ஞா சக்கரத்தைத் தனக்குரிய கேசுத்ரமாகப் பொருந்தி அங்கே நிலையாய் நிற்கும்.

அநீக சப்த தன்மாத்தரை சமஷ்டி ராஜஸுத்துடன் கூடி சமான வாயுவாகி நாகபிஸ்தானத்தை நிலையாகக் கொண்டுநிற்கும்.

வியஷ்டியில் அது (சப்த தன்மாத்தரை) ஸாமத்விகத்தேடு கூடி சுரோத்திரேந்திரியமாகிச் சேவியைத் தனக்கு ஸ்தானமாகக் கொண்டிருக்கும்.

வியஷ்டியில் ராஜஸத்தோடு கூடின சப்ததன்மாத்தரை வாக்கிர்திரியமாகி வாயைத்தனக்குரிய ஸ்தானமாகக் கொண்டு நிற்கும். இதற்கு விஷயம் சத்தம்.

இப்படி நினைக்க நினைக்க நினைவழிந்து கனவாம் காஷியில் நியதிகளைந்து மேன்மேலும் சென்றால் “ஞானம், சமானவாயு, சுரோத்திரேந்திரியம், வாக்கிர்திரியம், சத்தவிஷயம்” என்கிற ஐந்தையும் பஞ்சகூறுக் வுடைய சப்ததன்மாத்தரையாம் விசுஷபசக்தியின் காரியத்தை யுணர்ந்து பிரபஞ்சத்தில் எல்லாவற்றை வித்திகளையும் நினைத்தமாத் திரத்தால் அந்த ஞானசக்தியின் விசேஷத்தால் பெறப்பெற்று வாழலாம். ஆனால் அந்த ஞானசக்தியும் விசுஷப

சக்தியின் காரியமென்று சொன்னதால், அதன் காரணத்தை யறிபாதவவரையில் காரியம் நிலையாய் நிற்காது ஆகையால் அந்த ஞானசக்தியையும் சப்ததன்மாத்திரை, ஸாத்விகசமஷ்டி யெனப் பிரித்துணர்ந்தால் அப்படி யுணர்ந்த உணர்வுதானே சமஷ்டியில் இரணியகர்ப்ப நென்றும் விசஷ்டியில் தைஜஸாத்மனென்றும் சொல்லப்படும்.

இந்த இரணிய கர்ப்பனுக்கு சப்தாதிகள் மாத்ரைகள் முதல் அவற்றின் பஞ்சகிருத விருத்தியான,—

(1) ஞானதி கரணங்கள் (ஞானம், மனம், புத்தி, சித்தம், அகங்காரம், என) — 5

(2) வாயுக்கள் (சுமானன், வியானன், உதானன், அபானன், பிரானன், என) — 5

(3) ஞானேந்திரியங்கள் (சரீராத்மிம், த்வக், சக்ஷுஸ், சித் குவை (நாக்கு), கிரானம் (முகம்) என) — 5

(4) கன்மேந்திரியங்கள் (வாக்கு, பாணி, பாதம், குப்யம், குதம், என) — 5

(5) விஷயங்களான, சத்த, ஸ்பரிசு, ரூப, ரஸ, கந்தம் என — 5

ஆகமொத்தம், = 25.

இந்த இருபத்தைந்து தத்துவங்களையும் ஆதாரமாகக்கொண்டு அவற்றாலான சரீரோபாதிக்கு அபிமானியாக விளங்குவது இரண்யகர்ப்பன்.

இந்த இரண்யகர்ப்பனையும் கேஷத்ர கேஷ்ர ரஜ்ஞ விபாக்யோகத்தால் பிரித்துப்பார்த்தால், ஞானம் (அல்லது அத்தக்கரணம்) கேஷ்ர ரஜ்ஞ (விஷ்) ரூபமாகவும், மற்றைய 24-தத்துவங்களும் கேஷத்திர (பிடி) ஆதாரமாகவும் விளங்கக் காணலாம். அது எப்படியெனில்,—

மூலப்பிரகிருதிருப மூலஆஜ்ஞானமான முக்குணத்தில் சத்துவகுணத்திலிருந்து ஈசுவராகிராமம், இராஜஸ குணத்திலிருந்து ஜீவர்களும், தாமதகுணத்திலிருந்து ஆவரண விக்ஷேப

சக்திகளும், அபஞ்சகிருத பஞ்சதன்மாத்திரைகளும், குக்ஷமசரீரங்களும், பஞ்சகிருதபஞ்சமகாபூதங்களும், ஸ்தூலசரீரப் பிரபஞ்சங்களுமுண்டாயின என்பது சித்தாத்த பூர்வமாயுணர்ந்த வுண்மை. இவற்றுள், பிரபஞ்சம் அனுபவிக்கப்படுகின்றது; ஜீவன், அனுபவிப்பவன்; ஈசுவரன், ஜீவர்களுடைய கர்மானுசாரப்படி யனுபவம் கொடுப்பவன்.

“அபஞ்சகிருத பஞ்சதன்மாத்திரைகள் மூலதாமத குணத்தில் சத்துவம் பிரதானமானபோது அதிற் பிரதிபலித்த விக்ஷேபசக்தியினால் பிறந்தன” வென்பவதையும் திரிபுடிஞான குக்ஷம விசாரத்தால் ஆய்ந்தறிந்தால் திரிமூர்த்திகளின் தரிசனம் கிடைக்கும்.

தாமஸகுணத்திலிருந்து துண்டான ஆவரண விக்ஷேபசக்திகளில், ஆவரண சக்திபானது ஈசுவரனையும் ஞானிகளையுந்தவிர, மற்ற சீவராசிகளனைத்தையும் “திரிபதார்த்த நிச்சயம் (பதி-பசு-பாசம் என்பதின் உட்பொருள் இதுவெனவுணரும் உணர்வு) தெரியவொட்டாமல் திரை போட்டு மறைத்ததுபோல் உள்ளறிவின் ஓளி விளங்காது மறைக்கும்.

விக்ஷேபசக்தியானது பிறவி முதல் துணைக்காரணமாயிருந்து முன்னர் விஷயஞானத்தை விளக்கிப் பின்னர் ஞானசாதனமாயிருந்து சொரூபஞானத்தை விளக்கிவைத்து அதுவும் அந்த சொரூபஞானத்திற் “பிணஞ்சுடுகடி போல்” லயமாகிவிடும்.

முற்குறித்த முக்குணங்களில் மூலசத்துவத்திற் சத்துவம் பிரதானமாகும் பொழுது அதிற் பிரதிபலித்த ஈசுவரனுக்கு விஷ்ணு வென்றும், ராஜஸம் பிரதானமாகும் பொழுது அதிற் பிரதிபலித்த ஈசுவரனுக்கு பிரம்மா வென்றும், தாமசம் பிரதானமாகும் பொழுது அதிற் பிரதிபலித்த ஈசுவரனுக்கு ருத்திரனென்றும் பெயர்.

இப்படி முக்குணப் பிரதானமாய் மும்மூர்த்திகளுக்கு மிருப்பிடமாய் விளங்குவதொன்

றெதுவோ அதுவே மாயை. இந்த மாயையும் சமஷ்டி ஜீவனின் காரண சரீரமான அஞ்ஞானமும் கூடி ஈசுவரனுக்குக் காரண சரீரமாம். இதுவே ஈசுவரனுக்குச் சஷ்டிபதிவஸ்தை, இந்த அஞ்ஞானந்தகார மாயாவஸ்தையை அபிமானித்த ஈசுவரனுக்கு அவ்வியாகிருதனென்றுபேர். இராஜ சத்திவந்தித்த ஜீவனுக்குக் காரண சரீரம் அஞ்ஞானம். அதை அபிமானித்த ஜீவனுக்குப் பிராஜ்ஞன் என்றுபேர்.

அவ்வியாகிருதனுக்கும் பிராஜ்ஞனுக்கும் சமஷ்டி வியஷ்டி பேதமன்றி குணபேதமுமுண்டு. அவ்வியாகிருதன் சத்துவத்திற் பிரதிபலித்த திரிபுணத்தக்கமான மாயையை உபாதி யாகக் கொண்டவன். பிராஜ்ஞனோ ராஜஸத்தில் உண்டான முக்குணபேதமான அஞ்ஞானமாகிய அவித்யையை உபாதியாகக் கொண்டவன்.

ராஜஸத்தில் சத்துவம் பிரதானமாகும் போது அதிற் பிரதிபலித்த ஜீவர்களுக்கு நிஷ்டாபாரென்றும்; இராஜஸத்தில் ராஜஸம் பிரதானமாகும்போது அதில் பிரதிபலித்த ஜீவர்களுக்கு கர்மநிஷ்டாபாரென்றும்; இராஜஸத்திற் தாமஸம் பிரதானமாகும்போது அதில் பிரதிபலித்த ஜீவர்களுக்கு சோம்பல் நித்ரைமயக்க முடையவர்களென்றும் பெயர்.

தாமசத்தில் சத்துவம் பிரதானமானபோது அதிற் பிரதிபலித்த விசேஷ சத்திபிலிருந்து அபஞ்சிகிருத தன்மாத்தரைகள் பிறக்கும். இந்த அபஞ்சிகிருத தன்மாத்தரையும் ஜீவர்களது வியஷ்டி சூக்தம் சரீரங்களுக்கூடி ஈசுவரனுக்குச் சமஷ்டி சூக்தம் சரீரமாம்; இந்தச் சமஷ்டி சூக்தம்சரீர அபிமானிக்கு இரண்யகர்ப்பன் என்று பெயர்.

வியஷ்டி சூக்தம் அபிமானியாகிய ஜீவனுக்கு தைஜஸன் என்று பேர். ஆகவே நினைக்க நினைக்க நனவுகடந்த கனவும், கனவுகடந்த சஷ்டிபதி

யும் வலிச்சிப்பதால், சஷ்டிபதியிலும் அழிபாத அறிவொன்றிருக்கிற தென்பதை யறிவதே நினைவின் முடிவாம். இந்த அறிவையறிந்து அவ்வறிவுக்குச் சாக்ஷியாயிருப்பது “கூடஸ்தா” அல்லது ஜீவசாக்ஷி.

இந்த ஜீவசாக்ஷியை யறிந்து அது தானாகும் வரையில் நினைப்பது நினைவின் பூரணமாம்.

ஆகையால் நினைக்க நினைக்க நினைவழிந்து நினைவுண்டாகும். அப்படி பெனில், வியஷ்டிபாவம் போய் சமஷ்டிபாவம் சித்திக்கும் என்ற படி. வியஷ்டி சமஷ்டி பாவங்களிரண்டு மழியும் வரைபில் நினைப்பது எதுவோ அதுவே உண்மனஸ். அந்த உண்மனஸில் உன்னிய தொன்றெதுவோ அதுவே லக்ஷியமாம். லக்ஷியத்தை நினைத்து நினைத்து கிரிஷ்யமான மனத்தால் லக்ஷியம் குன்றாது நினைப்பது தியானம். தியானம் இடையறாது தைலதாரை போல் ஓடிய விருத்திப் பிரவாகத்தில் தியோகாரமாக விளங்குதல் ஞானம். இந்த ஞானத்தில் நிலத்திருத்தல் சமாதி.

இந்த சமாதி, ஞானசமாதி யென்றும், யோக சமாதி யென்றும், பாவசாமாதி யென்றும், சகஜ சமாதி யென்றும் நால்வகைத்தாம். இதில் ஞானசமாதி நிக்ந்த முத்த சக்தமாம் சுயஞ் சோதிதானாய் விளங்குவதாம். நிக்ந்தியத்துவம் பெற்று விளங்குதல் யோகசமாதியாம். நினைத்தது தானாய் விளங்கும் தீரம் பாவசமாதியாம். நினைவின்றி கிரிஷிதம் நிலையுங் கடந்து திரிபுடி ரவிதமாயிருந்து திரிபுடி ஞானத்தால் ஆனந்த லீலைபுரில் சகஜ சமாதியாம். இவைக்கு ஆதாரம் திருமூலர் திருமந்திரம்:—

1. ஞான சமாதி.

“மன்மன மென்குண்டி வாடிவும்குண்டி
மன்மன மென்கிலை வாடிவும்கிலை
மன்மனத்துள்ளே மகிழ்த்திருப்பார்க்கு
மன்மனத்துள்ளே மனோலயமாமே”

2. யோக சமாதி.

“மூலாடி முக்கட் டிலுக்குச் சிபுள்
நாலுவாசல் நடுவீலிருப்பீர்கான்
மேலுவாசல் வெளியுறக் கண்டபின்
காலன்வார்த்தை கனுவிலுமில்லையே.”

3. பாவ சமாதி.

“கற்பனை யற்றுக் கண்வழியே சென்று
சிற்பனை யெல்லாம் சிறுஷ்டித்தபே ரொளிப்
பொற்பனை நாடிப்புணர் மதியோடுற்றுத்
தற்பரமாகத் தருத்தண் சமாதியே”

4. சகஜ சமாதி.

“சமாதி செய்வார்க்குத் தகும் பலயோகன்
சமாதிகள் வேண்டா மிறையுடனேகிற்
சமாதி தாளில்லை தானவனுந்
சமாதியிலெட்டெட்டிச் சித்தியு மெய்தமே.”

இதற்குச் சலியாமனமே சாதகமும் சாதன
முமாம். ஆதலால் “குருசொல்” என்னெனில் —

“என்னும் என்னும் என்னுதே! போன்றும்
போன்றும் போன்றும்!”

‘எண்ணுத எண்ண மெல்லாம்’

எண்ண மனம் புண்ணுமே

எண்ணுத எண்ண மொன்றே

எண்ண மனம் பொன்னுமே.

ஓம் தத்ஸத்.

—:—

IN QUEST OF “LIFE'S BIG THINGS.”

“Now the Big Things of Life belong to the realm of Spirit and Character. It is in the region of the soul that we find the pearl. The really good things, the big things, are inside and not outside the man. The big thing is not luxury, but contentment; Not a big house, but a big satisfaction; not accumulated art treasures, but a fine, artistic appreciation; not a big library, but a serene studiousness; not a big estate, but a large vision. The big things are not the things that are seen, but the things that are unseen.” ‘Seek peace and ensue it’. Seek the things that are above, ‘Seek first the Kingdom of God and His righteousness.’ Such are the goodly pearls.”—Dr. Jowet in the *Christian World*.

“பேரின்ப வீடு தேடல்”

[சென்னைக்கடுத்த சைதாபேட்டைக் கிரண்டு
மைல் தூரத்துக்கப்பால் “வேளச்சேரி” யென்னும்
கிராமத்தில் “வேதஸ்ரேணி” யென்னும் ஒரு மஹா
சுஷெத்திர மிருக்கிறதென்றும், அங்கே ஸ்ரீ குமாரச

தேவர் பரம்பரையி லுதித்து “எங்கோன்ருமாருரு
பரணினையடிப், பங்கயச் செருத்தேன் பதைப்பற
வுண்டு, மும்மலப்பகையோரீடு முத்திக்கர்க்கோர்,
அமலவேந்தாக யாசுவீற்றிருக்கும், அடியவர்க்கடியா
ரடியிணைமுருமலர், முடியிசைதரித்திடு முர்த்துமாத
வக், குழந்தைவேலென்னுந் குருபாணருளால், அமு
ந்து மஞ்ஞான வக்தையை மாய்த்து, ஞானமா
மணியை நண்பினிற் கைக்கொண், டனமாமோக விரு
நனாகாவகை, இல்லறவீகமேமெலிப்புறுதுறவெனும்,
நல்லறவகையுந்நீடு நற்குருவிலங்க, ஐங்கமமெனச்
சொலுந் தக்கமூன்றுருவையும், துங்கமாய்ப் பணிந்து
தொழு மறிவாளன், வேதசிரோணி விமலன் சிவாலயத்
தோதுத்திருப்பணி யுள்ளனவெலம்பர, பத்தியாற்
செய்தயர் பஞ்சபர்வத்துடன், நித்தியவிழாக்கள்
நெடிதறப்புரிந்து, பிரமோச்சவமுதற் பெருவிழா
வென்றும், திரமாய் நிகழ்வுறச் செய்வித்ததுமலால்,
தண்டபாணியுநர் தனித்தேர்த் திருப்பணி, மண்டல
முழுது மதித்திடச் செய்வோன், திட்டுறவினும்பல
சிவாலயப்பணியும், மடமறச்செய்தருந் வள்ளம்மன்ப
பகை, வீட்டிமெய்ப்போதக் குகிமெய்யடியவர், ஈட்
கம்பலப்பணி யெலாமொருநொடியில், போக்குஞ் சித்
ம்பரப் புண்ணியன்” என்று அவர் ஞாலின் சிறப்புப்
பாயிரத்திற் புகழ்ந்துள்ள ஸ்ரீ வேதஸ்ரேணி சிதம்பர
ஸ்வாமிகள் பூர்வாச்சரமத்தில் பட்டாளத்தி லுத்தியோ
கம்செய்த பின்னர் குருவருள்பெற்றுத் திருவுருக்
கொண்டபின் துறவரம்பூண்ட சிவாலயத் திருப்பணி
கள் பலசெய்துவந்து பூரணமெய்தினுரென்றும், அப்
பெரியவர் ஜீவகோடிகளான “உயிர்த்தொகை, தாக்
கும் பவப்பெருஞ் சாகரத்தாண்டியும், முத்தியங்
கரையிடை முந்திமாமகிழ்வுறச், சத்தியமாகத் தன்
தகங்கருதியோ,—

“அறிவறித்தேயோ அறிவறியாமலோ

“அன்பினாலேயோ அன்பதின்றியோ,

“இலக்கியமில்லக்கண் மெனுமிருவகையின்

“துலக்கமதுணர்கிலாத் தோன்றலாகியும்

“முற்பவத்தன்னின் முதிர்வுறப்பயின்ற

“நற்றவப்பேற்றால் நவிலுபதேச

“உண்மையும்தங்கட்டையுமுருக்துரைத்,

“தெண்மைதீர்த்தோத்திர மாஸையுயியற்றித்

“தேவருக்கமுதற் திருமாலீந்தென

“ஆலாலயமெய்யடி யார்க்கனித்தனனே.” —

“என்றுங்கேட்டுணர்ந்து,—

1911-ல் செப்டெம்பர் 10-உ ஞாயிற்றுக் கிழமையன்று சென்னையிலிருந்து சிவநேசர் சிலர் ஒன்று சேர்ந்து ஒருமனதாய்ச் சென்று இவரது சமாதிையைத் தரிசித்து இவர் பரபக்தியால் சிவாலயத் திருப்பணி செய்துவந்த சிவாலயத்தையும் தரிசித்து அங்கு கற்சிலையிற் பின்னப்பட்டெக்கிடந்த ஆதிமஹா னாகிய ஸ்ரீ அப்பய்ய தீக்ஷிதர் திருவுருவத்தையும் பார் க்துவந்து, அப்பெரியோர் மாதவம்புரிந்த அந்ததிவ்ய கோகந்திரதரிசனம் கிடைத்ததின் பெருமையைப் “பேரின்பவீதேதன்” காதையாகக் கீழே வரை கிறோம்.]

“பேரின்ப வீடுதேடல்.”

முதலாவது: வீடுதேடற்காதை.

[அவதாரிகை :—புருஷார்த்தங்கள் நான்கில் அறம் போரு ளின்பமெனு மூன்றையு மனுபவித் தறிந்த பஞ்சவர் (!) வீடுதேடிச் சென்றது கூறல்.]

“அடைகாய் கனிகிழங்கு அகப்பட்ட தைப்புகிக்கும்—
பெரியதொரு விடுதலில் பெருமையுனக் குண்டோசொல்
லாய்.”—வயிற்றேடுகிளத்தல்.

1.

அறம்பொரு ளின்பம்

வீடெனு நான்கில்,

ஆகியாநின்ற அறிவுருதலெழுத்

தோதிய னுலின்

இகபர வுண்மையை

யிரண்டறக் கற்றறிந்து—(2)

“ஈதலறம் திவினைவிட்

மட்டல்பொரு” னென்றேதி,—

5. உலப்பிலின்பப் பொருளதனை

அஹம்புற மென்றாயது,

“ஊடலுவகையா” ஒதியவள்ளுவன்

சமர்த்தே சமர்த்தாய்

எடுத்துரை செய்வான்

“காதலிருவர் கருத்ததுதானும்

வகமா யொருமித்

தாதாவுப் பட்டதே”

“ஐங்கரத் தண்ணல்

அருந்தரு காமம்”—அஃது,

(1) துவம்பத, தத்பத, அசிபத, அதிபத, றிஜபத நிலையிற்கண்டதை விண்டிலாப் ‘பார்ப்பார்’ ஐவர். These are called “the Seers Five.”

(2) அபரோஹிண பூதியாலயத்திரிபற அனுபவித் துணர்ந்து.

10. “ஒன்றிரண் டென்ரு

தடனுமுயி ரும்போல்

“ஒங்கி வளர்ந்து

ஓரள வற்றதாய்

“ஒளவிய மென்னு

நஞ்சையமுதா நயக்கச்செய்து

“கன்னல்தேன் பாலொடு

கனிரஸம் கலந்த

“காதல் நானாய்க்

கரைகடற் தொலித்துக்

15. “கிருதகிருத்தியப் பேற்றைக்

கிளையோ (3) டளிக்குமெனக்

கீதா வாக்கியமாய்க்

கிருபையுடன் கூறியே

குருமுர்த்த மாயுதித்த

குண்முடையான் ஓவையவள்

கூவிய மழைத்துக்

குருப தேகஞ்செய்வான்

“கெங்கைமுடி குடியவன்

தேய்மதியை வளரவைத்தான்

20. “கேவலத்திற் சுகளமாகி

ஸத்தியத்திற் சார்தமாகும்

“கைவலம் முத்திரும்

காருண்ய ஸாகரமாம்

“கொங்கைமகிழ் மங்கைதன்னைக்

கொண்டிருவாச் சமைந்துநின்ற

“கோனவனை நினைந்துள்ளே

கொண்டபொருள் மூன்றுமவிட்டுக் (4)

“கௌபித தாரியாகக்

கண்டதொன்றே பேரின்ப

25. “வீடே”ன்று சொன்னதோர்

வீட்டைத்தேடி ப்போனோமும்மா !

(3) இடம்பொருளேவலோடு. C.F. தாயுமானவர்: “பதியுண்டு நிதியுண்டு புத்திரர்கள் மித்திரர்கள் பக்க முண்டெக்காலமும், பலிசுண்டு தவிசுண்டு திட்டாந்த மாகயம் படரெனுந் திரிமஹாகாச் கதியுண்டு ஞான மாய் கதிருண்டு சதிருண்டு காயசித்திகளுமுண்டு; கரையுண்ட கண்டர்பா லம்மைநின் தாளிற் கருத் தொன்று முண்டாகுமேல்.”

(4) அறம், பொருள் இன்பமென அனுபவித்துக் கண்டுகொண்ட புருஷார்த்தப் பொருள் மூன்றும் விட்டு.

இரண்டாவது: குருமடநரிசனம் கண்ட காதை.

[அவநாரிகை:—வீரதேடிச் சென்ற பஞ்சவர்
வேதஸ்ரேணி † கைத்திரத்தில் நண்டபானீச
வாரீ கோயிலில் அங்க-லங்க-ஜங்கம நுமராய்
அமர்ந்து குருமடநரிசனங் கண்டது கூறல்.]

“ஆன்வன்குருவாய்வந்தாங்காரம் போக்குவிப்பன்
மாள்வனவெல்லாமயக்கமறக் காட்டுவிப்பன்
தான் தந்தருளின தாகவிடாய் தீர்த்துவப்பன்
ஆளவானைக்காட்டி மாளவரமளிப்பன்.”

II.

வேதசிரேணி யென்னுழரில்

தண்டபானி கோவிலொன்று

வேதசிரேணியின் மூலஸ்தானத்தில்

தண்டபானி விங்கமொன்று

அங்க விங்க ஜங்கமமா

யமர்ந்திருந்த விங்கமதை

மங்குசிதை யறவிட்டு

மஹத்தாமித்தா ஓன்றிப்பார்க்க

30. தங்கக்கொடி போலிலங்கும்

மங்கைபுருக் கொண்டதுகாண்!

பங்கமுரு தெங்குக்குரு

சொன்னசொல்லில் நின்றுபார்த்தோம்

தங்கமேனியா விளங்குமொரு

தாரகவொளியைத் தூண்டிப்பார்த்தோம்

அங்கபங்கம் சிறிதுமிலா

அன்புருவுந் தோன் றலாச்சு!

தங்கக்கொடிபோ' லிலங்குமங்கையைத்

தெடியங்கே சுற்றிப்பார்த்தோம்

85. அங்கபங்கம் சிறிதுமில்லா

அன்புருவே யவளாக்கண் டோம்

அன்புருவாம் மங்கையைக்கண்டு

அவளுருவத்தை மனதிலவைத்தோம்

என்புருகவே யவளும்மனதை

யுருக்கிப்பெருக்கித் திரவமர்க்க

இன்புறுகாமத்தின் ஞாமப்பாலங்கே

காமப்பாலாய் விளங்கக்கண்டோம்!

தன்புறுபோதையின் துக்கமுழுக்கமும்

இன்புறுகாமத்தி லில்லாதுபோக

† இதைக் “வேளச்சேரி” யென்று தற்காலம் பேர்
வழங்குகிறது. சைதாப்பேட்டைக் கிரண்மலை
தூரத்துக் கப்பலிருக்கிறது.

40. அன்புறுகாமகூழி யாந்தவழுவை

இன்புறுமெங்கள் இதயத்திருத்தினோம்!

இதயத் திருத்தினோ

மெங்களா மாசுதியை

உதயத் துதித்த

சூரியன் போலவன்

இதயத் திருத்து

எங்களைக் காக்கவே

பதையா மனத்துடன்

பரகார விதியில்

45. சிதையாமலே யெங்கள்

குருவைக் கண்டோம்!

குருவைக்கண்டு நாங்கள்

குதுஹலம் நிறைப

குருமுத்த மாமெங்கள்

கோணைக் கண்டோம்!

குருபாதம் பணிந்து குருமரிருத்துவை

யழுந்தப்படுத்த பாதங்கண்டோம்!

குருவரு வாமவர்

கைமுத்தரை கண்டபின்

50. குருவரு வானவ

ரடிமுடிசுணை வதிர்சயங்கண்டோம்!

மூன்றாவது: ஆலயந்தொழு காதை.

[அவநாரிகை:—“ஆலயந் தொழுவது சாலவு
நன்றே” என்றபடி சிவாலய நரிசனம் செய்து
கோண்டு ஸத்துக்கள் (சிவனடியார்) ஆலயந்
தொழு மற்புதக் கூத்தை அஹம்புற மற்றுச் சகஜ
மாய் சகஜத்திருந்து கூறல்.]

“வெட்டவெளியைக் கண்டேன்; கட்டுவிட்டுக் கரைந்தரு
தேன்.”—கண்டணைப்படலம் (ஆனந்தத்தாய்மொழி.)

III.

ஹம்ஸமாயப் பந்தயன்

ஆகாய மேறியும்

ஹம்ஸஸ் ஸோஹமா

மற்புதஜீயோதியின் முடிசுணைன்!

ஹம்ஸனோபிக் கமலத்திற்பெற்றவன்

ஆதிவராகமாயப் பாதஎஞ்சென்றும்

ஹம்ஸனைப் போலவே

யற்புதலிங்கத்தி னடிசுணைன்!

55. “ஹம்ஸோஹம்ஸோஹம்ஸோஹம்” என்றஹ
லஹவையு மறவிட்டோம்! [முடன்

அற்புதலிங்கமும் தற்பதலகியமாம

அஹக்கண்ணுக்குண்மையா விளங்கக்கண்
தற்பதலகியமாம மற்புதலிங்கத்தைத் [டோம்!

தாழ்விலாமோனத்தா லர்ச்சித்தோம்!

கற்புடை யென்னம்மை

காமாக்ஷி யருள்பெற்று

விற்புரு வத்திடை

வேதிகையொன்றுமே நிருமித்தோம்:

60. தற்புகழ்ச்சொற்புகழ் ஆஹாநிசெய்தக்கே

நானவனும்ந்த யஜ்ஞம்செய்தோம்!

வானவர் கோனுறை

வாத்ஸ்யாக்கனியும் குரிரக்கண்டோம்!

மானவர் தேனுறை

மார்ஜல்பாக்கனியின் மாற்றறித்தோம்!

போனவர்வந்தவர் பொய்யுணர்சொன்னவர்

காணக்காகியை நரங்கன்கண்டோம்

ஏனிலரிங்கனம் ஊனவர்காண

உண்மைக்கோயிலைப் புகழ்ந்ததெனில்?

65. ஊனவர்காண ருண்மைக்கோயிலை

யென்றொருமாதவர் நிரூப்பணிசெய்ததால்,

குருவீங்க ஐங்கம

மென்சொலுந் தக்கமூன்

ஹருவையுந் துங்கமாய்ப்

பணியறி வாளன்

வேதசிரோணி விமலன்

சிவாலயத் தோதுந்நிரூப்பணி

காதல் நிறைவால்

கனிந்துழல் செய்தநால்,—

70. தீதில் மாதவன்

செய்தவத் நிரூப்பணி

கோதிலா ருள்ளத்

துறைநிறை செல்வம்போல்

தீதிலா ருள்ளத்

தினிதுறை தெய்வம்போல்

ஏதிலா ருள்ளத்

துறைநிறை யன்புபோல்

வாதிலா ருள்ளத்

துறைநிறை யுண்மைபோல்

75. கோதிலா வெம்முள்ளத்

கோயிலாச் சமைத்ததே!

நாலாவது : திருக்கோயிற்சிறப்புக் காதை.

[அவதாரிகை:—சுவகற்ப நிரீவகற்பமற்றுச்
சகலநீத்திர்த்தபுகீ கோயிற்சிறப்புக் கூறல்]

“அல்லலறுத்தாட்கொண்ட அம்பிகையைப்பூலிப்பூணர்ந்

புலனற்றுப்பொறியிழந்தேன் பொன்னம்பலத்துட்போனே

[ன் போனேனே.”—அனுபவானந்தம்.

“முத்தியென்னப்படும் மங்கையைச் சேரமுயல்பவருஞ்
சத்தியென்னப்படும்சனருளினிச் சார்தனுண்டோ!”

IV.

கோயிலாவது கோயில்

கோனுறைமாதவன் கோயில்!

வாயிலார் வாழ்த்தும்

வானுறைமாதவக் கோயில்!

சேயில்லா மிருகண்டர்

செய்தவத் தாஹித்

துய்வழிகண்டவ ருண்மையைக்

காத்தவன் கோயில்!

80. காலனைக்காலா லுதைத்தவன்

வாழ்ந்ருக் கோயில்!

காலனுமுதைபட்டித் தண்டமேலிக்கமாத்

தொழுதவோர் கோயில்!

முப்பாழுக் கப்பாலுக்

கப்பாலாயுன்னவன் கோயில்!

எப்பாழுக் கப்பாலா

மேற்றமுடையதோர் கோயில்!

தத்துவத் தொண்ணூற்

ருறையுக்கழித்தவன் கோயில்!

85. நீத்-துவம் எனுமிரு

பதமுங்கடந்தவன் கோயில்!

அசிபதப்போரூனா அங்கைகெல்லிபோ

லறிமாதவன்பணி கோயில்!

சிதம்பராராதன் திருக்கூத்துக்கண்டவன்

திருப்பணிசெய்துவோர் கோயில்!

பதிபசுபாசம் மூன்றையுமுணர்ந்த

சிற்றம்பலன்தொழு கோயில்!

சத்தியெங்கருவி கரணங்கல்விண்டு

சத்துவப்புகிப்புண்ணுக் கோயில்!

†c.f. “சிந்தையே கோயில் கொண்ட வெம்பெருமான்
திருப்பெருந் துறையுறைசிவனே!

எந்தையேசுரா! உடலிடங்கொண்டாய்
யானிதற்கிலனோர் கைம்மாதே!”

90. அப்பயக்கிதர் ஆகியிற்றவஞ்செய்த
அற்புதமாமொரு கோயில்!
முப்பயனும்விட்ட மூதறிமாதவர்
தவம்புரியுபுத்தக் கோயில்!
“எல்லாமின் பென்றுரைத்த
வெண்குருவே நின்னருளால்
“எல்லாங்காணு வியல்புதானென்னேயோ!”
வென்றுரைசெய்தவன்*கோயில்!

“வாழைமட லுரித்தப்பால்
வளமான தண்டைக்காட்டிப்
95. “பாழுமுடல் பிரித்தேயதைப்
பார்க்கச்சொன்னவன்” கோயில்!

“பார்த்தவிட மெல்லாம்பா
ழாகவதும் பரங்கமே
“ஆர்த்தெழு மண்பர்க்
கமுதனிக்குங் களஞ்சியமாம்!”
அதுபோல, நீத்தவிட

மெல்லாம்பா ழாகவேநிமல
னதுசிலலிங்கம் பார்த்தவிடமதுவே
பரம்பொருளாய் விளங்கியதே!

100. “உள்ளம் பெருக்கோயி
லானுடம்பா லய”மென்றே—
கள்ளப்பிரா னுருமென்னைக்
கைகாட்டிக் கலந்துகொண்டார்!

—::— K. S. S. A.

உ

ஓம் ஸ்ரீ சாலித்திரியை நம:

விவேகசிந்தாமணி

உபநிஷதர்த்த தீபிகை.

[விவேகசிந்தாமணிக்கென்று பிரத்தியோகமாக

எழுதப்பட்டது.]

11. பாவனோபநிஷத பிரயோகவிதி.]

(இரண்டாம்பாகம்.)

—::—

(184-வது பக்கத்தொடர்ச்சி.)

ஆறாவது ஆவரணமாகிய அந்தர்த்தார சக்கரம்.
அந்தர்த்தார சக்கரத்திற்கு நமஸ்காரம்
என வியாபக நியாசம் செய்யவும்.

(1) வலதுநாசி—ரேசக (வெளிப்படுத்தும்)
அக்கினியாகிய சர்வஞ்ஞா தேவி.

* குமாரதேவர் பரம்பரையிலுதித்த வேத
ஸ்ரேணி சிதம்பரஸ்வாயிதன். இவருடையஸமாதிஅக்
கோவிலுக்குப்பக்கத்தில்தானேயிருக்கிறது.

(2) வலதுகடைவாய்—பாசக (பக்குவப்படு
த்தும்) அக்கினியாகிய சர்வசுத்தி தேவி.

(3) வலதுஸ்தனம்—சோஷக (வற்றவைக்
கும், காயவைக்கும்) அக்கினியாகிய
சர்வைகவரியப்ரதா தேவி.

(4) வலது வ்ருஷணம்—தாஹக (எரிக்கும்)
அக்கினியாகிய சர்வஞானமயி தேவி.

(5) சீவனி—பிளவக (நிரப்புவதான) அக்
னியாகிய சர்வவிபாதிவினுசினி தேவி.

(6) இடது வ்ருஷணம்—கூராக (காரத்
தைக் கொடுக்கும்) அக்கினியாகிய சர்
வாதாஸ்வரூபா தேவி.

(7) இடது ஸ்தனம்—உத்காரக (வெளியில்
தள்ளும்) அக்கினியாகிய சர்வபாபஹரா
தேவி.

(8) இடது கடைவாய்—கேஷாபக (ஆலைவு,
கலக்கம் செய்யும்) அக்கினியாகிய சர்வா
னந்தமயி தேவி.

(9) இடது நாசி—ஜிரும்பக (கொட்டாளினிட
ச்செய்யும்) அக்கினியாகிய சர்வரக்ஷா
ஸ்வரூபினிதேவி.

(10) நாலாக்கம் (மூக்குதுணி) —மோஹக
(மயக்கம் செய்யும்) அக்கினியாகிய
சர்வேப்விதபலப்ரதா தேவி.

ஹிருதயரூபமான சர்வரக்ஷாகரசக்ரேசுவரி
யான திரிபுரமாலினிக்கு நமஸ்காரம்.

நிதர்ப்யோகினி ரூப ஸ்வாத்ம்ஸ்வரூபமான பி
ராகாமய சித்திக்கு நமஸ்காரம்.

அபரிச்சின்ன ரூப ஸ்வாத்ம் ஸ்வரூபமாகிய
சர்வமஹாங்குச முத்தரைக்கு நமஸ்காரம்.

ஏழாம் ஆவரணமாகிய அஷ்டகோண சக்கிரம்.

அஷ்டகோண சக்கரத்திற்கு நமஸ்காரம்
என வியாபக நியாசம்.

(1) சிபுத்தின் (மேல்வாய்க்கட்டையின்)
வலதுபாகம்—தீதமாகிய (குளிர்மையா
கிய) வசினிவாக்தேவதை.

(2) கழுத்தின் வலதுபாகம்—உஷ்ணமாகிய காமேசுவரீ வாத்தேவதை.

(3) ஹிருதயத்தின் வலதுபாகம்—சுகமாகிய மோதின் வாத்தேவதை.

(4) நாபியின் வலதுபாகம்—துக்கமாகிய விமலா வாத்தேவதை.

(5) நாபியின் இடதுபாகம்—இச்சையாகிய அருணை வாத்தேவதை.

(6) ஹிருதயத்தின் இடதுபாகம்—சத்துவ குணமாகிய ஜயினீ வாத்தேவதை.

(7) கழுத்து இடதுபாகம்—ரஜோகுணமாகிய சர்வேசுவரீ வாத்தேவதை.

(8) சிபுகத்தின் இடதுபாகம்—தமோகுணமாகிய கௌளினீ வாத்தேவதை.

ஹிருதயரூப சர்வரோகஹரசக்ரேசுவரியாகிய திரிபுராசித்திக்கு நமஸ்காரம்.

ரஹஸ்யயோகினீரூப ஸ்வாத்மஸ்வரூபமான புக்தி சித்திக்கு நமஸ்காரம்.

அபரிச்சின்னரூப ஸ்வாத்ம ஸ்வரூபமான சர்வகேசரீ முத்திரைக்கு நமஸ்காரம்.

ஆயுதசாலை.

(1) ஹிருதயத்ரிகோணத்தின் கீழ்பாகம்—பஞ்சதன் மாதந்திரைகள்—சர்வஜிபநங்களாகிய பஞ்சபுஷ்பராணங்கள் (இரண்டு கொத்துக்கள்) *

(2) ஹிருதயத்தின் வலதுபாகம்—மனம்—சர்வஸம்மோஹனமாகிய வெண்கரும்பு வில் (இரண்டு)

(3) ஹிருதயத்தின் மேல்பாகம்—ராகம்—சர்வ வசந்தரமாகிய பாசங்கள் (இரண்டு)

(4) ஹிருதயத்தின் இடதுபாகம்—துவேஷம்—சர்வஸ்தம்பனமாகிய அங்குசங்கள் (இரண்டு).

* இங்கு காமேசுவரர், காமேசுவரீ இருவருக்கும் ஆயுதங்கள் ஒரேமாதிரியானதால், இவ்வாயுதசாலையில் இருவருடைய ஆயுதங்களையுருக்கும்.

எட்டா மாவரணமாகிய மத்தியத்ரிகோணம்.

திரகோண சகாத்திற்கு நமஸ்காரம் என வியாபக நியாஸம்.

(1) ஹிருதயத்ரிகோணத்தின் துனி—மஹத் தத்துவமாகிய காமேசுவரீ தேவி.

(2) அதன் வலது மூலை—அஹங்காரமாகிய வஜ்ரேசுவரீ தேவி.

(3) அதன் இடது மூலை—அவ்யக்தமாகிய பசுமாலினீ தேவி.

ஹிருதயரூப சர்வசித்திப்ரதசக்ரேசுவரியாகிய த்ரிபுரம்பாவுக்கு நமஸ்காரம்.

அதிரஹஸ்பயோகினீரூப ஸ்வாத்மஸ்வரூபமான இச்சா சித்திக்கு நமஸ்காரம்.

அபரிச்சின்ன ரூப ஸ்வாத்ம ஸ்வரூபமான சர்வஜிஜா முத்திரைக்கு நமஸ்காரம்.

ஒன்பதா மாவரணமாகிய பிந்து சக்ரம்.

பிந்து சக்ரத்திற்கு நமஸ்காரம் என வியாபக நியாஸம்.

ஹிருதய மத்திய ரூபமான* நிருபாதிக சம் வித் (ஞான) ரூபமான காமேசுவரர் அங்கத்தின் வீற்றிருக்கும் சச்சிதானந்த பிரஹ்ம ஸ்வரூபமாகிய ஸ்ரீ பரதேவதையான லலிதா திரிபுரசுந்தரிக்கு நமஸ்காரம்.

நிருபாதிக ஞானமே சச்சிதானந்த தர்மத்தோடு கூடினதாய் அந்தக்கரணத்தில் பிரதிபிம்பிக்க, உபாஸகனாய், அவன் செய்யும் 'அது நானே' என்கிற அஹு சந்தானம் ஸ்ரீலலிதையின் சிகப்பு நிறம் என பாவனை செய்யவும்.

சத்துவம், சித்துவம், ஆனந்தத்துவம் இவைகளால் விசிஷ்டமான சம்வித்திற்கும் (ஞானத்திற்கும்), கேவல (சத்த) சம்

* பிந்து சக்ரத்தில் ஸ்ரீபரதேவதை வீற்றிருப்பதால் அப்பிந்து சக்ரமே நிருபாதிக ஞானமாகிய காமேசுவரர் என்பது பாவனைக் கிரமம்.

வித்திற்கும் (ஞானத்திற்கும்) உள்ள தாதாத்மிய சம்பந்தமே காட்சிசுவரர் அங்கத்தில் பரதேவதை வீற்றிருத்தல் என பாவிக்கவும்.

உபாதிபின் மைமாகிய வெண்மைபால் குறிக்கப்பட்ட சுத்த சம்வீதே (ஞானமே) சுக்ல சரணம். சித்துவத்தினால் (சித் என்னும் தன்மையால்) விசிஷ்டமான சம்வீத (ஞானம்), ஆரம்பமாகிய பரஹந்த ரூபமான ராகத்தால் குறிக்கப்படும் ரக்சசரணம்.

“நான்” என்கிற விருத்தியால் நிரூபிக்கப்பட்ட விஷயத்தையே (அதாவது ‘நான்’ என்கிற விருத்திக்கு விஷயமாயிருக்கும் தன்மையே) சுக்ல ரக்ச சரணங்கள் இரண்டுக்கும் உள்ள விசேஷ்ய விசேஷண பாவமான இரண்டின் சாமரஸ்யமென பாவிக்கவும்.

ஹிருதய ரூபமான சர்வானந்தமய சக்ரேசுவரியாகிய ஸ்ரீ மஹா திரிபுரசுந்தரிக்கு நமஸ்காரம்.

பரபரஹ்மஸ்யயோகினீரூப ஸ்வாத்ம ஸ்வ ரூபமான பிராப்தி விர்த்திக்கு நமஸ்காரம்.

அபரிச்சின்னரூப ஸ்வாத்ம ஸ்வரூபமான சர்வயோனி முத்திரைக்கு நமஸ்காரம்.

—என அந்தந்த ஸ்தானங்களைத் தொடர் செவ்வனே அனுசந்தானம் செய்து உபசாரங்களை சமர்ப்பிக்கவும்.

உபசாரங்களின் பிரகாரமாஹி.

(1) இவ்வாறு அபரிச்சின்னமாய் பாவிக்கப்பட்ட ஸ்ரீ லலிதைக்கு தன் மஹிமையில் ப்ரதிஷ்டை ஆகிய ஆஸனத்தை அனுசந்தானம் செய்கிறேன்.

(2) ஆகாசம் முதலான ‘ஸ்தூலப்’ பிரபஞ்ச ரூபமான - (அவன்) பாதங்களிலுள்ள நாமரூபமாகிய மலத்தை சச்சிதானந்த

ஏகரூபமாகிய ஜலத்தால் அலம்புவதான பாத்யத்தைப் பாவிக்கின்றேன்.

(3) சூக்ஷ்ம பிரபஞ்சரூபமான அவ்ருதையகைகளில் உள்ள நாமரூபமாகிய மலத்தை மேற்சொன்ன ஜலத்தால் அலம்புவதான அர்க்கியத்தை சிந்திக்கின்றேன்.

(4) பாவனா ரூபமான ஜலங்களையும் உட்கொள்ளுதலாகிய ஆசுமனத்தை சமர்ப்பிக்கின்றேன்.

(5) சத்வம், சித்வம், ஆனந்தத்துவம் முதலான அகில அவயவங்களிலும் அபேத பாவனையாகிய ஜலத்தின் சம்பந்தமாகிய ஸ்நாகத்தை சிந்திக்கின்றேன்.

(6) மேற்சொன்ன அவயவங்களில் பற்றியிருக்கும் பாவனாரூபமான விருத்திக்கு விஷயமாகிய (தேவிக்கு) அவ்விருத்திக்கு விஷயமாயிருத்தல் என்கிற பாவனையாகிய வஸ்திரத்தை கல்பிக்கின்றேன்.

(7) நிர்விஷயத்வம், நிரஞ்சனத்துவம், அசோகத்வம் (துக்கமின்மை), அம்ருதத்வம் முதலான அநேக தர்மங்களாகிய ஆபரணங்களை தர்மிக்கு (பரதேவதைக்கு) அபேதமாக சமர்ப்பிக்கின்றேன்.

(8) தன் சரீரத்திலிருக்கும் பிரகிவி பாகங்களின் ‘ஜடத்தன்மையை (நாமரூபத்தன்மையை)ப் போக்குதலால் சின்மத்திரமாய் மிஞ்சுதலாகிய கந்தத்தைக் கொடுக்கின்றேன்.

(9) ஆகாசபாகங்களை அவ்வாறு பாவிப்பதாகிய புர்பங்களைக் கொடுக்கின்றேன்.

(10) வாயுபாகங்களை அவ்வாறு பாவிப்பதாகிய தூபம் சமர்ப்பிக்கின்றேன்.

(11) அக்கினியின் பாகங்களை அவ்வாறு பாவிப்பதாகிய தீபத்தைக்கொடுக்கின்றேன்.

(12) அமிருத பாகங்களை அவ்வாறு பாவிப்பதாகிய நைவேத்தியம் செய்கின்றேன்.

(13) ஷோடசாந்தத்திலுள்ள சந்திரமண்டலத்தை அவ்வாறு பாசிப்பதாகிய தாம் பூலத்தை சமர்ப்பிக்கின்றேன்.

(14) பரா, பச்யந்தி, முதலான சகல சப்தங்களையும் நாதவழியாக பிரஹ்மத்தில் லயப்படுத்துவதான சந்தனையால் ஸ்தோத்திரம் செய்கின்றேன்.

(15) விஷயங்களில் தாவிக்கொண்டிருக்கும் சித்த விருத்திகளை விஷய சம்பந்தத்தாலான ஜடத்தன்மையை (நாமரூபம் சத்தை) நீக்கி பிரஹ்மத்தில் லயிக்கச் செய்வதான பிரதக்ஷிணம் செய்கின்றேன்.

(16) அவ்வலவிருத்திகளை விஷயங்களினின்றும் திருப்பிபிரஹ்மம் ஒன்றினிடத்திலேயே நிற்சூழப்படியாய்ச் செய்தலாகிய நமஸ்காரம் செய்கின்றேன்.

இவ்வாறு உபசாரங்கள் செய்து ஷோடசம் செய்யவும்.

விதிக்கப்பட்டன விதிக்கப்படாதன வாகிய வஸ்துக்களை விஷயமாக வுடையனவாய் உண்டாயினவாகிய, நான், குரு, தேவதை இவை முதலான கீழ்சொல்லப்பட்ட விருத்திகளே, ஸ்ரீசகரத்திலுள்ள அனந்த சக்திக்கூட்டங்கள், அவைகளும், அவைகளின் சூக்ஷ்மரூபங்களும், அவைகளின் ஸம்ஸ்காரங்களும், சகலமும் சின்மாதிராமே என்கிற பாவனையால் ஸ்வாத்மாவில் ஹோமம் செய்கின்றேன்.

இப்பாவனையில் சக்திக்கூட்டங்கள் வரையுள்ள சகல விஷயங்களும் சின்மாதிராமே, ஒன்றற்கொன்று பேதமில்லை என்கிற பாவனையால் தர்ப்பணம் செய்கின்றேன்.

முன்சொன்ன திதிசகரம், காலசகரம், தேசசகரம் சர்வமும் சச்சிதானந்தமே, நாமரூபத்தோடு கூடியவையல்ல, ஆகையால் சர்வமும் பிரஹ்மமே என்று பாவிக்கின்றேன்.

அல்லது இவ்விடத்தில் முன்சொன்னதும் சுவாஸையத்தைக் கொடுப்பதுமாகிய நித்திய பாவனையைச் செய்யலாம். அதனால் மனம், வாயு இரண்டும் பரமாத்மாவின்ிடம் லயமானதாய் மூன்று முஹூர்த்தமாவது, ஒர் முஹூர்த்தமாவது அபரிச்சின்னபாப் பாவிக்கவும்.

பிறகு இறங்கி, பிரரணயமம் செய்து, ரிஷி யாதி நியாஸங்களைச் செய்து குருவை ஸ்துதி செய்யவும்.

மு. கோ. நாராயணஸ்வாமியார்.

ஆர் வி. வேங்கடாசல்திரியார் மகோபாத்யாயர்.

Confessions of A Hypnotist.

"But while these (Hypnotic) experiments assured me of the truth of certain statements that I had read as to the wonderful latent powers in man, I had still a feeling that it was morally wrong for me to be making those experiments. This feeling became stronger and stronger so that I found myself asking these questions, 'Am I doing an injury to these people? Am I weakening their will-power-their power to resist evil? Have I any right whatever to control and dominate their minds and bodies?' I reached the conclusion that I was wronging them, and resolved never to hypnotise another person, not even to cure disease. For more than twenty-five years I have kept this resolution and after becoming a student of theosophy I was glad that I had given up hypnotism, for I then came to understand what I had intuitively felt before."—John Schofield in the September *Kalpaka*.

Charcot, one of the greatest hypnotists of this generation, says:—"The more I have examined the facts and the more I have advanced in my study, the more I am convinced that hypnotism is a reaction, not an action." What does this mean? It can only mean that hypnotism is to a certain degree a suspension of the vital force that animates and controls the body of man.—*Ibid*.

"Hypnotism weakens the will of the subject and destroys his independence."

"In the first place Hypnotism is founded on selfishness and cannot therefore be of real service to man."

"Our medical men have a good knowledge of anatomy and physiology but many of them understand little of the workings of the human-mind."

"Such a great power as this cannot be put into the hands of any class or profession with safety. Power is only safe in the hands of the unselfish wise, with those

whose desire is to bless not to curse, to quicken and strengthen the minds of our brothers and sisters and not to dull and deaden their faculties; who desire to increase and not to lessen the will power of all, so that all may be self controlled and in perfect harmony with the laws of being. Hypnotic suggestion is the reversal of certain laws of life and it is immoral to do evil that good may result."

"This much at least is plain, that we should never use our wills to force another to do, or refrain from doing even when we think that it would be for his good. We should never force on another the acceptance of any truth however important we may think it is—he must have liberty to accept, or reject as he may chose."—*Ibid*.

ஒரு சூத்பவாதியின் சொல்லுண்மை.

—:—:—

வாதம் என்றால் என்ன? ஒன்றை மற்றொன்றாக மாற்செய்தல் வாதம். (Transformation). சொல்லி வதைத்தி அதன் பொருள் மாறி 'மெப்படிச் செய்தல்' "வீறு வாதம்." இந்தவாதம் செய்வோரைத் தாபுமானவர் "வாதநோ வாளர்" என்று சொல்கிறார். ரஸவாதம் என்றால் லோகங்களின் ரஸபாகத்தை (Essence) மாற்றி அதனால் ஒருலோகத்தை மற்றொன்றாக மாறும் படி செய்வதற்குச் சொல்கிறது. கரும்பொன் (இரும்பு), செம்பொன் (செம்பு) முதலாகிய தாழ்ந்த லோகங்களை வென்பொன் (வெள்ளி) பசும்பொன் (தங்கம்) முதலான உயர்ந்த லோகங்களாக மாற்றுவதற்கு ரஸவாத வித்தையென்கிற பேர் வழங்குகிறது. ஆனால் இந்த வித்தையின்பேரால் செய்யப்படும் பொய்பித்தலாட்டங்களுக்கு அளவு சங்கையிலலை. "ரஸவாதம் செய்கிறேன்" என்று எவ்வெருவன் வெளிப்படச் சொல்கிறானோ அவனை மோசக்காரனென்றே நம்பலாம். ஸ்தூலப் பிரபஞ்சத்துக்கு ரஸவாதம் எப்படியோ அப்படியே சூக்தம் ப்ரபஞ்சத்துக்கு சூர்யவாதம் என்று சொல்லலாம். சூர்யவாதம் என்றால் சேதந்மானபொருளை சூர்யமானதாக மாற்றல். மனிதன் தேதனன்; அவனை ஜடவஸ்துவைப்போல் செய்யவேண்டுமானால், அவன் மனதைச் சூர்யவெளியில் கொண்டு

போய் அழுத்தவேண்டும். சூர்யமென்றாலும் பாழ் என்றாலும் ஒன்றே. சூளிர்ந்த ஒரு பதார்த்தத்தை சூடானது என்று ஒருவன்சொல்ல மற்றொருவன் அதை ஒப்புக்கொண்டு "ஆம்; சரி கிழது!" என்று கீழே போட்டு விடுவானால், அது அவன் இந்திரிய உணர்ச்சியைப் பாழ்படுத்தாமல் எப்படி முடியும்? "சூர்யவாதம்" என்பது ஸ்தூல சூக்தம் காரணமாகிய மூன்றுக்கும் பொதுவான சொல். பூத பைசாசங்களை யேசி தேஹத்தை பாழ்படுத்துவதற்கு "எவல்" வித்தையென்றும், மனோசக்தியால் மனதைப் பாழ்படுத்துவதற்கு "மந்திரவாதம்" என்றும், புத்தியைப் பாழ்படுத்துவதற்கு "சூதியித்தை" பென்றும்பேர்.

Hypnotism என்பது ஸ்தூல சூக்தம் காரணம் மூன்றுக்கும் பொதுவாதவால், அது பொதுவில் சூர்யவித்தையே, வசீகரவித்தையென்று சொல்வது அதற்குப் பொருந்தாது. ஏனெனில் உண்மையான வசீகரவித்தை ஊசியைக் கார்த்த மிழக்கின்றவாறு ஆதம் சக்தியால் அநாதம்சக்தியை யிழப்பதற்குள்ள சக்திக்குச் சொல்கிறது. கார்த்தத்தோடுறைபட்ட ஊசிக்கும் கார்த்தசக்தி யுண்டாவதுபோல வசீகரசக்திக்குள்ளான ஜீவன் ஆத்மசக்தியைப் பெறுகிறது. அதுதான் மஹான்களா யிருக்கப்பட்டவர்களுடைய புதிதசக்தி. † அதற்கு அது கவர்த்தகையெல்லாம் புதித மாக்கும் சக்தியுண்டு. Hypnotism என்று சொல்லும் சூர்யசக்திக்கு அது கவர்த்தகை யெல்லாம் சூர்யமாக்கும் சக்தியே உண்டு. இது அசுர வித்தையாம். இப்பொழுது அனேகர் வெளிப்பகட்டுக்கு வேஷமாய்ப் பலபல பேர்களை வைத்துக்கொண்டு, இந்த சூர்யவித்தையைக் கையாடி வருகிறார்கள். சிலர் வைத்தியரென்றும், சிலர் வைதீக சம்பிரதாயரென்றும் பேர்வைத்துக்கொண்டு பத்திரிகைகளின் மூலமாய் ஜனங்

† Compare Jesus' saying: "And I when lifted up from earth will draw all men unto me."

232

களை மயக்கி இந்த சூர்யவித்தையைக் கையாடி வருகிறார்கள். சூர்யவித்தையான அசுரவித்தையை “divine healing” என்று சொல்வது, இராவணன், பத்மாசுரன் முதலானவர்கள் தபவீருந்து வரன்பெற்றதுபோல் தான்! இராவணன் மூவுலகையும் அடக்கியாண்டும், திருப்தியுறாதவனும், அவனுடைய காமமனசு தான்டப் பரதாரமோஹனும் சீதையைக் கவர்ந்து சீழிந்து கெட்டான். இப்படியே அசுரர்களில் தபவீயற்ற வரம்பெற்றவர்களெல்லாம் தாங்கள் பெற்ற வரப்பிரஸாதத்தாலே உலகத்திலுள்ளாரையெல்லாம் கெடுத்ததுமன்றி, தாங்களும் கெட்டார்கள். அப்படிப்போல இக்காலத்தில் அனேகர் பணவாசை மேற்கொண்டு மனோ தத்துவங்களை அறையுறையாக விசாரித்து உண்மையான ஆத்மமாயமயோக மில்லாமல் விகாரமனசுடன் கூடினவர்களாயிருந்துகொண்டு வெளிக்கு வேஷம் போட்டு ஜனங்களைக் கெடுத்து காசு பறித்து வருகிறார்கள். இந்த வித்தையை அனுசரித்த ஒருவர், தம்முடைய அனுபவத்திலிருந்துணர்ந்த சொல்லுண்மையை இங்கிலீஷில் மேலே வரைந்திருக்கிறோம். அவர், Hypnotism என்னும் சூர்யவித்தையானது Selfishness என்கிற அகங்கா மமகார விருத்தியை மூலாதாரமாகக் கொண்டிருப்பதால் அதனால் மனித வர்க்கத்துக்கு உண்மையான உபகாரம் ஒன்றும் செய்ய சாத்தியமில்லையென்று சொல்லியிருக்கிறார். இது ஸத்தியம், ஸத்தியம். வைத்தியர்கள் இதை யுபயோகிக்கிறார்களே யென்றால், அதுவும் முழுமோசந்தான். “ஊமையனுக் குளறுவாயன் சண்டப் பிரசண்டன்” என்கிற கதைபாக அவர்கள் வெளிப்பகட்டினால் வீண்வேஷம் போட்டு வருகிறார்களென்பதில் சந்தேகமில்லை.

இதனால் “சூர்யவித்தை பொய்”யென்று நாம் சொல்லவரவில்லை. அது பிரபஞ்சத்தில் மிகவும் நிஜமாயிருப்பதினால்தான் அஃதை யுப

யோசிப்பவர்கள் அகப்பற்றமுத்த ஞானிகளாயிருந்தாலன்றி மற்றவர் கையில் அது ஜனங்களுக்குக் கெடுதலையே உண்டிபண்ணுமென்று உறுதியாய்ச் சொல்கிறோம்.

ஒருவன் தின்னொருவனை யழைத்து ‘சொக்குப்பொடி’ போட்டு மயக்கித் தன்னுடன் வரும்படி யழைத்துக்கொண்டு போய் அவனது கைப்பொருளை யபகரித்துக்கொண்டு விட்டானானால், அவனைக் குற்றவாளி யென்று தண்டிக்க பிளஸ்கோடிஸ் விதிகளிருக்கின்றன. ஆனால் இதே குற்றத்தை யொருவன் மனோவிவாஸமாய் விளங்கும் சூக்ஷ்மப் பிரபஞ்சத்தில் செய்வானானால் அவனைத் தண்டிக்க ராஜாங்கச் சட்டமில்லை. ஏனெனில் பூலோக இராஜாங்கம் ஸ்தூலப் பிரபஞ்ச மட்டில் செல்லத்தக்கதாயிருக்கிறது. ஒருவனுக்குள்ள வியாதிபை சொஸ்தப் படுத்துவதாகச் சொல்லி அவனுடைய இச்சாசக்தியை அபகரித்துக் கொண்டு அவனை வெறும் பிரம்மைக்கு ஆளாக்கி அவனுடைய மனோசக்தியைக் கொள்ளுகொண்டு, அவனுக்கு தேஹ வியாதியை சொஸ்தம் செய்வது, கரும்பு ரஸத்தை பெல்லாம் பிழிந்தெடுத்துக் கொண்டு சக்கையை சுத்தம்செய்து கொடுப்பது போலிருக்கிறது.

இதற்கு எத்தனையோ உதாரணங்கள் சொல்லாம்.

சுமார் 10-வருஷங்களுக்கு முன் ஒரு சண்டாளன் தான் வைத்தியப் பட்டம் பெற்றிருக்கிற தைரியத்தைக்கொண்டு, ஒரு குலஸ்திரீக்கு ‘குளோரொபாரம்’ கொடுக்கிற வியாஜத்தில், அவள் மனதைக் கெடுக்கப்பார்த்தான். அந்தப்பாபியின் எண்ணம் பலிக்காவிட்டாலும் அவனுடைய பேதபாவீனயானது அந்த ஸ்திரீயின் மனோஸ்திரத்தைக்கெடுக்க, அவள் மூன்று மாசுகாலத்தில்தேஹசுகங்கெட்டு மாண்டாள். இங்கே இந்த வைத்தியன் செய்தது தெரிந்துசெய்த குற்றமாய், தெரியாமற் செய்தகுற்றமாய் வென்பது நமக்கு

விசாரமில்லை. தெரிந்தோ தெரியாமலோ ஒரு வைத்தியன் குளோரோபாரம் கொடுக்கும்வியாஜத்தால் மனோபேதமுண்டு பண்ணி மனநிலையைக் குலைக்கலாமென்றால், Hypnotism என்ற சூர்யவித்தையும் பூணமாய்க் உற்றிருந்தால், அந்த ராக்ஷஸன் வேறு என்னதான் செய்ய மாட்டான்.

இந்த ஸெப்டெம்பர் மாசத்தில் நான் இச்சென்னைமாநகரில் ஒரு தெருவழியே போய்க் கொண்டிருந்த பொழுது ஒரு வாலிபன் ஏதோ யோசம்செய்து கெட்டுப்போனதாக ஒருவர் பரிதாபமாகச் சொல்லக்கேட்டு, அப்பிள்ளையாண்டாளைப் பார்க்கச் சொன்னதன்பேரில் பார்த்தேன். அவனுக்கு ஏதோ ஒருவித “மனப்பிரம்மை” யேற்பட்டு, அதை நிவர்த்தித்துக் கொள்ளும்வகை தெரியாது, இரண்டுமாச காலமாக “டாக்டரிடம்” ஏதோமருந்து சாப்பிட்டு வருவதாகச் சொன்னான்.

மனமே மாயையாயிருக்க, அந்த மனமாயைச் செய்யுங்கூடும் மிகவும் பெரிய பொய்க்குத்தாக விருக்கிறது. இந்தப் பொய்க்குத்தை மெய்க் கூத்தறிந்தார் ஒருவரே உண்மையாக வறிந்துமாற்றமுடியும்.

“மனமாயை மாயையம்மாயை மயக்க மனமாயை தான்மாயும் மற்றென்றுமில்லை பிணையம்வதில்லை பித்தறவும் வேண்டாம் தனையயந்திருப்பது தத்துவம் தானே.”

என்றார் திருமந்திரமோதிய திருமுலதேவரும். பொய்க்குத்தை மெய்க்குத்தால் வெல்லலாமன்றி பொய்யைப் பொய்யால் வெல்லுதலானது. ஆவரணசக்தியானது ஈசுவரன், அகப்பற்றறுத்தஞானிகள், இவரைத் தவிர மற்றவர்களை யெல்லாம் உண்மையறியவிடாது திரைபோட்டது போல் மறைத்து விவேககுருநிலர்களாக்கும். விசேஷபசுத்தியும் தாமசத்திற் சத்துவம் பிரதானமான குணத்திற் பிரதிபலித்ததாகையால், குணத்திரய விபாகமறியாதவர்களுக்குக் காரண

காரிய தோரணை விளங்கக் காட்டாது, மஞ்சட் காமலை பிடித்தவனுக்கு எல்லாம் மஞ்சளாகத் தோற்றுவது போல், மனதின் களங்கங் கீங்காதவர்களுக்கு அவர்கள் மனோபாவம் போல் எல்லாம் விளங்கச் செய்யும், காரியத்தின் காரணம் தெரியாது காரியத்தைக் காரியத்தால் மாற்ற முயன்றால், அகர்த்த பரம்பரைக்கிடமுண்டாகும்.

வைத்தியத்தில் வியாதியின் குணங் குறியோடு வியாதியஸ்தனுடைய கேஹ மனோவாசிகளும் ஸ்வபாவமுமின்ன தென்றறியாது வைத்தியஞ் செய்தால், தலைவலி போய் திருகுவலி வந்த கதையாகச் சிறிய வியாதிபோய் பெரிய வியாதிக்கு அஸ்திபாரம் போடுவது போல் ஆகிறது நிதரிசனம். அப்படியே மனோபாவத்திலும் பாவபாவத்தின் உண்மையறியாது Hypnotism போன்ற சூர்ய வித்தைகளால், மனதைப் பாழ்படுத்தி வியாதியை சொஸ்தம் செய்வதானது, பிள்ளை வரத்துக்குப்போய்ப் புருஷனை யிழந்த கதையாகத்தான் முடியும்.

வியாதி வருத்தங்களை யுண்மையாகச் சொஸ்தம் செய்ய ஒரோவழிதானுண்டு. அது என்ன வெனில்,

“உள்ளமறிந்தே உயிர்நிலையுந் தானறிந்து கள்ளமறிந்து கனவொடு நனவறிந்து கள்ளப் பிரானுந் கருத்தறிந்து உள்ளத்துறவறுத்து உள்ளறிவாய் நிறைவுக்கம்.”

- (1) ‘உள்ளமறிந்தே’ யென்றதால், அந்தக் கானசக்தியின்றி யது கூடாதாகையால், ஹிருதயசக்தியின் அவசியமும்;
- (2) ‘உயிர்நிலையுந் தானறிந்து’ என்றதால், போகஸம்யமத்தாலன்றி யறியக்கூடாத தத்துவ தரிசனத்தின் இன்றியமையாமையும்;
- (3) ‘கள்ளமறிந்து’ என்றதால், கள்ளத்தனம் செய்யு மனத்தை யறிந்தாலன்றி அதன்

‘கள்ளம்’ அதாவது ‘மாயாஜாலம்’ அறிதற்கரிதாமாதலால், சித்தவிருத்திரோதனார யோகசித்தியாம் சாத்தியப்பேறும்;

(4) ‘கனவொடு நனவறிந்து’ என்றதால், காரணம் சைக்கு வந்த பின்னும், அக்காரணத்தை விட்டுப் பிரியாமற்றானே, உட்பிரபஞ்ச வெளிப் பிரபஞ்சங்களின் ஆராய்ச்சியில் தேர்ச்சியும்;

(5) ‘கள்ளப் பிரானின் கருத்தறிந்து’ என்றதனால் “உள்ளம் பெருங்கோயில் ஊனுடம் பாலயமாய்” உறையும் “சிந்தையே கோயில் கொண்ட எம்பிரான்” கருத்தாகிய “சகலர சங்கற்பம்” —சமஷ்டிபாலனோக்கம் எப்படி யிருக்கிறதென்றறிவதற் கின்றியமையாத சமாதிப்பழக்க வாசனையாம் “ஒழியில் ஒடுக்கம்” என்கிற அஹம்பாவ ஒழியில் “சுத்த, சூர்ய, சபாவங்களின் அபிமானம் விட்டு” சாக்ஷியாதீதத்தில் முதிர்ச்சி யுருத்தலாம் “சமாதிப்பழக்க முதிர்ச்சியும்”;

(6) “உள்ளத் திறவருத்து” என்றதனால், காரியகாரண தோஷனை விசாரஞ் செய்ததனுலுண்டான “காரியகாரண வாசனைப்பற்று” தானும் “அற அறுத்து,” சவிக்ஷபம் நீர்விக்ஷபம் என்கிற சமாதியில் உள்ளத் துணர்ச்சி மாத்ரிமாய் விளங்கும் சமாதி பேதந்தானும் விட்டு “நான், நீ” அல்லது “சக்தி-சிவம்” என்கிற உறவறுத்து “மோனந்தனும்,” — “சாகாதிருந்ததலமே மவுனமது கொந்தமாகவரு” —என்ற

மவுனத்தானத்தில் ஏகாந்தமாயிருத்தலாம் இருப்பும்;

ஆகவுள்ள ஷட்குண பூரணமான பகவத்க்ஷணங்கள் ஆறம்பொருந்தி “அறிவறுபானந்த அருத்திருப்பாதந்தானும் விளங்கும்,” “உள்ளறிவாய்” — “நீற்றல்,” அதாவது, நிலை கடந்த நிலையறிந்து நீற்றல் ஒன்றுதானே “சுகம்” — சுகம் என்னும் பதத்துக்குப் பொருளாம். இப்படியாக “சுகம்” என்பதின் க்ஷியார்த்தத்தை யுள்படி உண்மையாய் அபரோகூலுபூதியால் அனுபவித்தறிந்தவர் தாமே, ஆக்கவும் அழிக்கவும் காக்கவும் உண்மையாய்ச்

சக்திவாய்ந்துள்ளவர். அவர்கள் கர்மானுசாரப்படி ஜீவன்களுக்கு தனுகரண புவனபோகங்களை யளித்துக்காக்கும் சகவானுடைய ஆஜ்ஞையை யறிந்தவர்களாதலால், அவர்கள் ஒருவரே சகவராம்சமாயிருந்து அனுக்கிரகம் செய்ய வல்லனரும், அப்படி செய்வதற்கு அருகரும் ஆவார். மற்றப்படியுள்ள “கற்றுக்குட்டிகள்” வைத்தியனென்றும், வித்துவானென்றும், யோகி யென்றும், வரப்பிரசாதனென்றும் (Divine Healer) பேர்வைத்துக்கொண்டு வெளிப்பகட்டாய்ச் செய்வதெல்லாம் வெறும்மோசமே யன்றி வேறல்ல வென்பது ஸத்யம், ஸத்யம், முக்காலும் ஸத்யம்.

NAVARATRI-1911.

நவராதத்ரி பூஜை (1911)

Realisation through Gayatri.

MOTTO: “I long to enter Samadhi, perfect Samadhi,..... Sandhyavandanam must be the means of entering it. Realisation must come to me through Sandhyavandanam and not through any other means” — The ultimate longing of an aspiring Heart. *

“The eye of the flesh does not conceal God from man. It is he (man) himself who conceals himself from his own Self. When he knows himself truly as he is, then God and Man are one. Then he has nothing to deny himself, nothing to long for. There is then for him no labour, no effort, all outward life flows softly and gently in one unbroken continuity from inward Being. — (Gleanings).

“O Lord in whatever thousands of incarnations I may have to pass, may I ever have unflinching devotion to Thee. That uninterrupted and constant love which men of the world have for things of the world, may I ever have the same for Thee.” — *Prahlada*.

“Just as his mistress is dear to her lover, his riches to the miser, so may thou, O Rama, be dear unto me.” — *Tulsidos*.

“To Such as these the whole world becomes one TEMPLE of God.”

“He who finds his own happiness within himself, who sports within himself whose light is within his own self, that Yogi becoming Brahma is absorbed in Brahma.” — *Bhagavad Gita*.

* ஒரு கிருபார் எழுதுகிறார்: — “தங்களுடைய ‘விவேக சிந்தாமணி’ ஜூலை நம்பரில் பிரசுரமாயிருக்கும் “யமதரிசனம்” என்னும் வியாஸத்தை நான் வாசித்து ஆனந்தித்ததுமன்றி என் அன்னக்கும் வாசித்துக் காண்பித்தேன். அதைக்கேட்ட அவன் என்னிலும் பதின்மடங்கு ஆனந்தத்தைபடைத்து ஸந்தியாவந்தனம் முழுவதற்கும் இம்மாதிரி க்ஷியார்த்தம் எழுதினில் உலகுய் ஒரு வழிகாட்டினதாருமென்றான். “அண்ணொசொல்லிக்கமத்திராமில்லை” பாடலால் இதைத் தங்கட்குத் தெரிவிக்கலானேன்.”

11. * Compare : " Having closed all the gates of the body with the mind centered in the heart, the life-breaths within between the eyebrows, firm in Yoga, he who departs this body uttering Aum & thinking of ME attains to the highest goal." (Bhagavad Gita Chap VIII).

12. திருப்புகை

- (12) குண்டலங்காதிக்கொலையிற் புருவத்தன்
கொண்டவர்தினிலம்மன்னுகொலையிற்
கண்டுகையாருக்கிர்முடிமாமாநிச்
சண்டுகைநாற்றிசைத்தாங்கினின்றுளே
யெண்டுகைசைத்துமேகமாய்நின்றனள்.

13. திருப்புகைந்திரி

- (13) வெளிப்படுவிய்துவவினாவறிவித்துத்
தொளிப்படுவிய்தென்செந்தையினுள்ளே
களிப்படுவிய்துக்கதிர்ப்படுசோதியை
யொளிப்படுவிய்தென்னையுமயக்கொண்டவள்
வெளிப்படத்தன்னையுமவிட்டுகின்றாளே.

14. பாய்வி (பாபவி)

- (14) ஆதியனாதியகாரணகாரணி
சோதியசோதிசுகபரசந்தரி
மாதசுமாதிமனோன்மணிமங்கலி
யோதியென்னுள்ளத்துடனிருந்தம்பர
வீதியிலென்னெவிடத்துணிந்தாளே.

15. பூரணசக்தி

- (15) கும்பக்களிணைந்துங்கோலொடுபாகனும்
வம்பிற்றிகழுமணிமுடிவண்ணனும்
இன்பக்கலவியினிதுறையைனும்
அன்பிற்கலவியுளையொழிந்தாரால்
இன்பக்கலவியுமன்பாழமுடிந்ததே.

16. ஆதாரவாதேயம்

- (16) அதுவதுவென்னுமவாவினைக்கித்
துதியதுசெய்துசுழியுற்றோக்கில்
விதியதுதன்னையுமவென்றிடலாமே
மதிமலரான்சொன்னமண்டலமுன்றும்
பதியிடக்கொள்ளப்பற்றத்தொகானே.

17. மந்திரப்பேறு

- (17) காணும்பொருளுங்கருதியதெய்வமும்
பேணும்பதியும்பெருகியதீர்த்தமும்
ஊணுணர்வுமுறக்கமுந்தானாகக்
காணுங்கரும்காநிகையாமே
பூணும்பணியெலாம்பொன்னுமாபோல்.

18. யந்திரப்பேறு

- (18) சீவிப்பதன்முன்னேதேவியையுத்தவாகனத்தால்
பவிய்த்தியமகமம்பதியித்தவகு
யாவார்க்குமெட்டாவியந்தராசனை
நினைத்துச்சேலியினைத்ததருமே
பாவத்தெல்லாமப்பலத்திடுங்கானே.

19. நிழ்க்காநவாசுரி

- (19) உற்றிடமெல்லாமுலப்பில்பாழாக்கி
சற்றிடமெல்லாங்கடுவெளியானது
மற்றிடமில்லாவழியில்லாதாளில்லை
சற்றிடமில்லைசலிப்பற்றின்நிழே
மற்றிடமெல்லாமறைப்பில்லைபாரே.

20. அசுல-சிச்சலசக்தி (விருத்தாசலத்தமமை.)

- (20) நின்றிடுமேழ்கடலேழ்புவியெல்லாம்
நின்றிடுமுள்ளநிறைத்தவைதானென்கும்
நின்றிடுஞ்சத்திநிலபெறக்கண்டிட
நின்றிடுமேலைவிளக்கொளிதானே!
நின்றிடமனத்துளையிலெடைந்தாளாமே!

வாழ்த்து.

21. இல்லடைந்தாங்குறப்பு (பெரியநாயகிபிரஸாதம்)

- (21) இல்லடைந்தாளுமியல்புடைமாதவன்
இல்லடைந்தாளுக்கில்லாததொன்றில்லை
யில்லடைந்தாளுக்கிரப்பதுதானில்லை
யில்லடைந்தாளுக்கிமைபவர்தொடொல்வார்
இல்லடைந்தாளுக்குமில்லாததில்லானையே.

22. 'இல்-ஆனை'—மூலாவரணர்க்கம்.

- (22) ஆனைமயக்குமறுபத்துநாற்றறி
யானையிருக்குமறுபத்துநாலொளி
யானையிருக்குமறுபத்துநாலறை
யானையுக்கோடுமறுபத்துநாலிலே
யானையுமில்லடைந்தாங்குசத்திலே.

திருவருட்சிறப்பு.

அதுவதுவாய் நின்ற அனுபவங்கள் ஐயைத்
அதுவதுவாய் நின்றநிலித் ததன்றி—யதுவதுவத்
தானல்லால் வேறில்லை யென்றான் தனிரின்ற
கோணுனா மந்தவல்லி யென்றாய்.

K. S. S. A.

* உலப்பில் = கேட்கல்லாத, சாலில்லாத. பாழ் =
குர்யம், சுத்தத்தின் குர்யமாயும்.

† சற்றிடம் = சற்றிடம் = சற்றிடம் பவம் =
தவறாக்காசம் = இதயாக்காசம்.

LALITAMBAL.—V.

லளிதாம்பாள் சரித்திரம்.

V. “காசிக்குப்போனவம் கர்மந்தோலையாது.”

ஸ்ரீ ஹரித்தாசாரியார் குரு பரம்பரையில் அவதரித்த மஹான் ஒருவர் இருந்தார். அவருக்கு “நாராயணகுருஸ்வாமி” பென்று பேர். அவருடைய சமாதி திருவாதிக்கடுத்த திருப்பூர்துரை ஸ்தலத்தில் இன்றைக்கு மிருக்கிறது. தஞ்சாவூர் மஹாராஜா நாளையில் அவருடைய சமாதியில் சரியாக பூஜை நடந்து வருவதற்காக விட்ட மானியங்கள் இன்னுமிருக்கின்றன. அங்கே யோரு தம்பிரானிருந்து அந்த தர்ம சைங்கரியத்தை மேற்பார்த்து வருகிறார்.

இந்த “நாராயணகுருஸ்வாமி” பென்பவர் ஒரு பெரிய ஹடயோகி; குண்டலிசி யோகத்தில் தோர்ந்தவர்; அவருடைய சமாதியின் வாசலில் இன்றைக்கு மிரண்டு நாகர்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அங்கே அபிஷேகாச்சனைகள் செய்யும் பிராமணர் இன்றைக்கும் சமாதியினுள்ளிருக்கும் பொழுது வாய்திறந்து பேசுவதில்லை. மவுனம் கலந்தால், அபசாரதோஷம் ஸம்பவிக்குமாம். அப்படி யேதாவது ஆசாரக்குறைவு நேர்ந்தால் வாசற்படியின் குறுக்கே பாம்பு வந்து படுத்துக்கொண்டு வழியை மறைக்குமாம்.

குண்டலிசியை “வாழும் பாம்பு” என்று சொல்வார்கள். அந்தப் பாம்பு சில வீடுகளில் குடியிருப்பதாகவும், அது மனிதர்கள் கண்ணுக்குப்படாமல் வீட்டில் குடியிருந்து வருகிறதென்றும், உபாஸகர்கள் கண்ணுக்கு மட்டும் படுமென்றும் சொல்வதுண்டு. இப்பொழுது நான் உட்கார்ந்து கொண்டு இச்சரித்திரத்தை யெழுதும் வீட்டில் “வாழும் பாம்பிருக்கிறதென்று” கிழவிகள் சொல்லக்கேட்டிருக்கிறேன். ஜனங்கள் சொல்லும் கதைகள் எப்படியிருந்

தாலும் “ஒன்பது வாசற்குச்சாம்” இந்த மானிட தேசத்தில் ஒரு ‘வாழும் பாம்பு’ இருக்கிறது நிஜம். குடித்தனக் கிரஹங்களும், தேவாலயங்களும் “தேவா தேவாலயப்ரோக்தி” என்ற சுருதி வாக்கியப்படி தேஹ அமைப்பை ஆதாரமாகக்கொண்டு கட்டப் பட்டிருப்பதால், “மூலப் பிரதியிலுள்ளது நகலிலும் உண்டு” என்கிற நியாயப்படி, வீடுகளிலும் வாழும் பாம்பு இருப்பது வாஸ்தவம் என்பதற்கு யீயமில்லை.

வாழும் பாம்புக்கு இரவு பகலென்கிற லீத யாஸம் கிடையாதாம். அது அக்னிஸ்வரூபமாய் தோஜோமயமாய் விளங்குவதாயிருப்பதால், இரவு பகலில்லாதவியுடனே யது தன் ஒன்பது தலையையும் விரித்து ஆடிக்கொண்டிருப்பதாகச் சொல்வார்கள். இப்படிச் சொல்வதெல்லாம் ஜனங்களின் ஐதிகபாவனையாகும். இவற்றிற்கு ஆதாரமான தத்துவ உண்மைகளை யாய்ந்தாய் அவர்களுக்கு சக்தி போதாதாகையால், அவர்கள் தங்களுடைய ஸ்வப்நாவஸ்தையில், அல்லது ஸ்வப்ந-ஜாக்ரத்தில் கண்டவற்றையதர்சயமாகச் சொல்லி பக்தி பராட்டி வருகிறார்கள்.

“எங்குநிறையுள்வடிவையுள்ளத்திருத்திக் கங்குலப்பலறவாடுல்லரவையெழுப்பியுள் அங்குசபாசத்தாலேந்தொளையுமறப்படுத்தி துங்கமுறஎங்குநிறையுயங்குடத்து பங்கமிலாதெங்குநிறையம்பரத்தாடுபேய்—

“மாதவ்புகழாறுமாநிலங்கடந்து யாதவ்புகழ்மந்தைமாவெளிகடத்து சேதனர்புகழுண்மைச்சோதியையருந்தி தேவனேக்கெட்டாதவிட்சிபட்டுள் ளாதனைக்கண்டிதநகல்யோகியாமே.”

—என்றதனால் ஐதிக புராண வழக்காய் “வாழும் பாம்பு” என்று ஜனங்கள் கொண்டாடுவதும், குண்டலிசி பென்று யோகிகள் தொழுவதும், ஒன்றே பென்று நனைக்க ஆஸ்பதமுண்டாகிறது. இந்தக் குண்டலிசி பென்னும் பாம்பான அக்னியின் ஸ்வரூபமான சக்தி மய

மானது. மாயாசக்திக்கு இருப்பிடமானது. விஷ்ணுவின் அம்சமாய் விளங்குவது. “ஸ்ரீவம் விஷ்ணுமயம் ஜகத்” என்றபடி தோன்றுவதாயிருக்கும் உலகங்களுள்ளாம் விஷ்ணு மயமாக விருக்கிறது. அதாவது சக்தி வியாபகமாயிருக்கிறது. இந்த வியாபகசக்தி அவ்வப்பகையால், அந்த சக்தியை “உத்வாஹனத்தால்” மேல்தூக்கியெழுப்புவதுதானே குண்டவிரியை எழுப்புவதாம். வியாபகமான சக்தி ஏகாக்கப்பட்டு மேல் எழும்பும்பொழுது அது பட்டுத்துக்கியாடுபாம்பை பொக்கும். விரிந்ததலையே வியாபக சக்தி; அதன்வாய் ஏகாக்கமும்; அந்தப் பாம்பின் உடல் வியத்தமான வியாயியஜகம், பட்டுத்துக்கியாடும் பொழுது நல்லபாம்பு செய்யும் வாயுபந்தனமே சமஷ்டி ஜீவசக்தி சமஷ்டிஜீவன்களின் உயிரையுத்தன்னுடக்கிக் கொண்டு வாயு பந்தனத்தால் சித்தவிரிந்திரோதம்செய்துகொண்டு சமஸ்தஜகமும் தானுபத்தன்னுடக்கிக்கொண்டு பார்த்தும், “பார்ப்பான், பார்வை, பார்க்கப்படும் பொருள்” என்கிற திரிபுடி மயக்கம் தீராதவராய் பகவானுத்துதித்து நிற்க, அவரது துரியபாதம் தன் சிரவிற்பட திரிபுடிமயக்கம்தீர்ந்து எல்லாமொன்றாக விரிந்துப் பலவிதமாகத் தோற்றுவிக்கும் தோற்றாவரம் திருநிருத்தத்தைப் பார்த்துக்கொண்டு நிற்பவர் பதஞ்சலி பகவான். இவர் ஆதிசேஷனின் அவதாரம் என்பர். அதாவது அவ்யக்தசக்தியின் அபிமானியான அவ்வியாகிருதனின் அம்சமாம். சமஷ்டிகாரணவஸ்துவையறிந்து தன் யோகமகிமையால் அதுவே தானாவமைந்து நின்றும், அந்தக் “காரணத்துக்குக்காரணமாய்” தான் அகாரணமாயிருக்கும் பொருளைக்காண அருட்கண்ணினித்தவித்தார் பதஞ்சலி முனிவர் என்பது புராணம். அருட்கண்பெற்ற பின்னரே மருட்கண் வீழ்ந்ததால், அவர் சாங்கிய யோகிகள் சொல்கிறபடி பிரகிருதி-புருஷன் வரையில் தத்துவங்களையாராய்ந்து சென்றாலும் திரிபுடி மயக்கம்

தீராமை கண்டு “ஆறுமாதிலன் கடந்து அப்புறத்தில் வெளிகடந்த ஆதி யெங்கள் சோதியை, உடுபதிக்கண் அமுதருந்தி உண்மைஞான உவகையுள், உச்சி பட்டிற்குட்குன்ற யோகி நல்ல யோகியே” என்று சிவவாக்கியர் கூறியபடி சித்தவிரித்தி நிரோதனத்துக் கப்பால் அருள் வெளிதரிசனம் கண்டு, அருள்மயமாகப்பெற்று, “அவனருளே கண்ணை” அவனைப் பார்த்தவரே யோகஸாம்ராஜ்யம் பெற்றவரென்று யோகசாஸ்திரத்தைக் குறைதீர நிறைவெய்த நிர்ணயஞ் செய்தார்.

அத்வைத வஸ்துவை யறிந்தனுபவித்து அறிந்த அறிவு அழிந்தும் உலையியாது “உச்சிபட்டிற்குட்குன்ற யோகி நல்ல யோகியே” என்பது யோக சாஸ்திரத்தின் உட்பொருளாம். இந்த உட்பொருளை யறிந்து அத்வைதானுபவம் வித்திக்கத் திரிபுடிரஹிதமாய் நின்று நிலையிலா நிலையறிந்து நிர்மலமாய் உன் முகப்பட்டவரே நல்ல யோகஸாம்ராஜ்யத்தைப் பெற்றவர். மற்றவர்களெல்லாம் “கற்றுக்குட்டி யோகிகள்.” காசிக்குப் போனாலு மிவர்களுக்குக் கர்மம் தொலையாது.

ஸ்ரீகாராயணகுருஸ்வாமிகள் ஹடயோக வித்தானாலும், அவர் அஃகீதாடி நிலலாமல், யோக ஸாம்ராஜ்யமாகிய அத்வைதானுபவம் சித்திக்கும் வனாயில் மேலுழைத்து அப்பரோக்ஷானுபூதி பெற்ற மஹான். இவருக்குள்ள யோகசித்திகளால் அனேக அற்புதங்கள் செய்தாராகிலும் அவற்றை யெல்லாம் அவர் பெரிதாகப் பாராட்டவில்லை.

இந்த மஹான் கொள்ளிடக்கணைக்கப்பால் ஓர் மரத்தடியில் மௌனனந்த மூர்த்தியாய் வீற்றிருப்பதைக் கேள்வியுற்ற, பஞ்சநதிக்ஷேத்ர திரமாகிய திருவாதியில் வசித்த பார்ப்பனச் சிறுவரில் ஒருவர் அவருடைய தரிசனஞ் செய்யவேண்டி, காலையில் பூஜை நைவைத்தியத்துக்கு வேண்டிய சாமான்களை ஆயத்தம் செய்

துகொண்டு அவரைத் தரிசிக்கப்போனார். போனவர் அந்த மஹானைக் கண்டது கண்டபடி கரைந்துருகிக் கல்லாக் சலமந்துநிற்க, அந்த யோகிசுவரர் அவருடைய பரிபக்குவமறிந்து 'ஸ்பரிசுதிகை கொடுத்தது' அவரை மறுபடியும் பிரஜை யுண்டாகச்செய்தார். தேஹப்பிரஜை வந்ததும் அச்சிறுவர் யோகிசுவரருக்கு அமுதநுர்த்தக் கொடுத்த 'கற்றுபோல் மணங்கிந்துருகப்' பிரியமாட்டாமற் பிரிந்து பின்னும் தன்வீடுவந்து சேர்ந்தார். இப்படியாக அவர் தினம் திருவாதியிலிருந்து கொள்ளிடந்தாண்டி அக்கரைபிலுள்ள யோகிசுவரருக்கு அமுதநுர்த்தக்கொடுத்து அவரது ஸந்திதானத்தின் மகிமையால் தானும் உண்மையான அமுதநுர்த்தி, வீடு திரும்புவதாயிருந்தார்.

இப்படி நடந்துதுருநாளில் ஒருநாள் சித்திரக்கோட்டையில் கொள்ளிடம் காய்ந்தி அத்தன்மணல் பொரியும்படியான சூடுண்டிருக்கையில், திருவாதியிலிருந்து போய்க்கொண்டிருந்த பார்ப்பனேச்சிறுவர் அக்கொள்ளிடந்தாண்டிப் போய் அம்மஹானுக்கு அமுது படைக்கவேண்டிய சந்தர்ப்பம் நேர்ந்தது. வெயிலுக்குச்சாது சிறுவன் குருபக்திதான்டக் கொள்ளிடத்து மணலில் இறங்கிவிட்டான். ஆனால் சூடு பொறுக்க முடியவில்லை! காலுக்கு செருப்பு முதலான ரகசிகள் ஒன்றுமில்லை. இந்த அவஸ்தையில் பாதிக்கொள்ளிடம் வந்துவிட்டான். மணலின் சூடுதாங்கமுடியவில்லை. கால்கொப்புளிக்கலாயிற்று. அதற்குமஞ்சரமல் குருவைத் தியானம் செய்துகொண்டு தானே, அச்சிறுவன் ஒருகையில் நிவேதனப்பாத்திரமேந்தி, மற்றொருகையால், மேல் சவுக்கத்தை மணலிற்போட்டு அதில் நின்று நின்று சிற்றினைப்பாறிக் கடைசியில் அக்கரைபோய்ச்சேர்ந்தான்.

அன்று அமுது படைக்குங்காலம் மிகத் தாழ்ந்தமைக்காக வஞ்சி, தன் கால்நோவையும் கொப்புளங்களையும் பாராமல் தானே, கைகால் சத்திசெய்து கொண்டு யோகிசுவரர் இரூ

க்குமிடமேவிச் சென்றான். இவன் போகுமுன் மௌனவிருதரான அவர், தன்னுடம் பிலுண்டாயிருந்த கொப்புளங்களைச் சாட்டி "அப்பா எனிர்த்தத் தேஹத்தை யிப்படி வதைக்கறாய்!" என்று சொல்லி கண்ணில் நீர்த்தும் பப் பரங்கருணைமிகுதியால் கரைந்துருகிப் பின்னும் மவுனம் சாதித்தனர்.

பின்னையாண்டான் தன் குருவின் திருமேனியிற் பெரிய பெரிய கொப்புளங்கள் இருக்கக் கண்டு, "இந்த அபராதத்துக்கு நான் ஆளானேனே!" யென்று தவித்துருகினான். அவன் தவிப்பதைக்கண்டு குருவாவவர் அவன் காலிலுள்ள கொப்புளங்களைக் காட்ட, தன் தேஹத்திலுண்டான கொப்புளங்கள் அவர் திருமேனியில் தோன்றியதாக வறிந்து பதைப்பதைத்து நடுங்கினான். யோகிசுவரர் அஞ்சிய தன் சிஷனுக்கு அபயந்தம் கொடுத்து அன்று சாயந்திரமே கொள்ளிடக் கரைபைவிட்டு கண்டியூர்ப்பக்கத்திலுள்ள திருப்பூர்தரை வந்தெய்தினர்.

இவர் திருப்பூர்தரையில் வெகு காலமிருந்து பூரணமெய்துங் காலையில் திருவாதியிலுள்ள வேதபாராயண பிராமணர்கள், பண்டிதர்கள், எல்திரவிற்பன்னர்கள் எல்லாமையும் தருவித்து அவர்கள் திருக்கூட்டத்தின் நடுவே ஹடயோக ஸாதனையினால் தன் கபாலம் வெடிக்கப் பிராணை உதவாஹனம் செய்து ஜோதியோடு ஜோதியாய்க் கலந்தாரென்று சொல்கிறார்கள்.

இப்பேர்ப்பட்ட மஹானுக்கு ஆத்ம புத்திராயிருந்து ஸமாதிக்கிரியை களெல்லாமியற்றிய அப்பார்ப்பனச் சிறுவர், அவருடைய திருவருளால் பூரணஞானமெய்தி தஞ்சாவூர் மஹாராஜாவினால் மிகவும் மதிக்கப்பட்டவராய் அவரால் மானியம்விடப்பெற்றுத் திருவாதியில் குரு ஹஸ்தாசிரம தர்மம் தவறாமல் ஞானமார்க்கத்தைப் பதுகரித்துக்கொண்டு விளங்கினார். அவர் பேர் இன்றைக்கும் விளங்கிக் கொண்டுருக்கிறது. "தீர்த்தம் பஞ்சரத் சாஸ்திரிகள்"

என்றபேர் இன்றைக்கும் பிரலித்தம். அந்த மஹான் தான் அபரோகூடானுபூதிபெற்றபின் தன்னை வந்தறித்த ஏழைகளுக்கெல்லாம், பூஜா தீர்த்தமளித்து, அதனால் அவர்களைப் பிடித்த பிண்டுகளெல்லாம் பரிசாரமாகப் பரோபகார மியற்றி வந்ததால், அவருக்கு “தீர்த்தம் பஞ்சநக சாஸ்திரிகள்” என்கிற பிரலித்தப் பேர் கிடைத்தது. உண்மையில் ஸ்வானுபவச் செல்வரான இந்தமஹான் தமது அப்பியாஸகாலத்தில் மௌனவிரதம்சாதித்துவந்ததன் குருவைச் சாதனமளிக்க வேண்டுமென்று கேட்டார்: அவர் அப்படிக்கேட்ட சந்திஷனுக்கு குண்டலிநி தரிசந்முண்டாகச்செய்து அதுவே சாதமென்று சொல்லாமற் சொல்லிச் சுமமாவிரந்தார்.

தன் குரு மஹாசமாதிபடைந்தபின் கிரஹஸ்தாசிரமம் புகுந்த வாலிபர் “விவாகம்” தன்னை யெங்கே ஸம்ஸாரத்தில் தள்ளிவிடுமோவென்று அஞ்சி, தாலிகட்டின்பெண்ணைக் கூடிவாழ்கிறதா, அல்லது “கூறுமற் சந்தியாசந்தொள்” என்ற வாக்கை யனுசரித்து அவளை விட்டு ஒடிப்போகிறதாவென்று சங்கையெழ, அதனால் மனம் சலித்துக்கொண்டிருக்கையில், வேட்டகத்துக்குப் போகும்படியான சந்தர்ப்பம் வந்தது. தனது சஞ்சலந்தீர குருநாதனே திடஞ்சொல்லவேண்டுமென்று எதிர்பார்த்த சிந்தையினராய் வெளிக்குச் சமாதானப்பட்டவராயிருந்தார். அவர் வேட்டகத்துக்குப் போயிருந்த வேளையில், தன் சஞ்சலந்தீர குருநாதனருளால் அவருக்கு விரைதயான ஒரு சொப்பனம் கண்டது. தன் குருவருளால் தரிசிக்கப்பெற்ற குண்டலிரியானது ஓர் பெரிய வாழும்பாம்பாக வந்து அவருக்கு சொப்பனத்தில் தரிசனம் கொடுத்து, தான் இன்னஇடத்தில் வயல் வெளியில் புதைபுண்டுக்கிடந்ததாகவும் தன்னையெடுத்து ஆராதிக்கவேண்டுமென்றும் சொன்னதாகச் சொப்பனம் கண்டார். விழித்துக்கொண்டபார்க்க, கண்டகனவு மறைபாமல் நன்றாக ஞாப

கத்திலிருந்தது. தான் கனவில்கண்ட அந்த அடையாளத்தைச் சொல்லி தன்வேட்டகத்தாரையழைத்துக்கொண்டு போய் வயலில் வெட்டிப்பார்க்க, குறித்த விடத்தில் ஒரு பெரிய நாகலிங்கம் இருக்கக்கண்டு உவகைமேலிட்டு அது தன்குருநாதன் தனக்குக் கொடுத்த அபயந்தத்தின் உண்மையை உறுதிப்படுத்தத் தோன்றியதெய்விகப் புதையலென்று அதை அருமையாயெடுத்துக் கொண்டாடிப் பூஜைசெய்து வந்தார். அந்த நாகலிங்கம் இன்றைக்கு மிருக்கிறது. ஒரு மஹா பெரிப பாம்பின்உடல் துண்டாய் வெட்டுப்பட்டு அப்படியே மண்ணில் புதைந்து சாளிசராமமாக மாறினதுபோல் தோன்றுகிறது. அதைத் தற்சாலத்தில் அதன் அருமைபெருமை புணராத ஒரு மூடாத்தர் வயிற்றுப் பிழைப்பை வேண்டி வேஷம் போட்டுக் காசுக்குப் பூஜை செய்து வருகிறான்.

இப்படி மஹான்களாயிருந்தவர்கள் வைத்து விட்டுப் போன பெருந்தன மெல்லாம் சிறு தனக்காக சேர்க்கும் பெண்டிர் சொத்துப் போல்—புருஷனைக்காணாது கள்ளத்தனமாய்ப்பண்டம் விற்றுச் சேர்த்த பொருளாய்,—ஆத்மவுணர்ச்சி யின்றி புருஷனான மில்லாமல், வயிற்றுப்பாடேபாடாய் ஜடத்துவம் பதித்த மூடர்களால் துர்விசியோகப்படுத்தி கள்ளப் பூஜை செய்யப்பட்டு வருவதால், கல்லெறியானார் பூஜைக்குவந்த பரமசிவன் தன்மீது புஷ்பாணம் தொடுத்த மன்மதனை நெற்றிக்கண் ணல் சுட்டெரித்தது போல, சம்பத்துகளெல்லாம் போய் விபத்துகள் சேர்ந்தவராய் அபத்தனம் மேலிட்டு அஷ்டதரித்திரமும் பிடுங்கித்தின்ன அடங்கலவாழி வாழ்ந்து வருகிறார்கள்.

இந்தமூடாத்தமாக்கள் “வாழ்வானவாழ் வளித்துத் தாமதா தாமலைக்கும்” தற்பரணமென்னீசன் நேசராய், “கோழைமனங் குடிகெடுக்காதென்னைக்காத்தருளத் தயவு மிகவேண்டும்தாயே” என்றமும் திருவருட்குழவியின் குரலோசையைக்கேட்டுணர்ந்துவந்தெவனமாம்!

FREE FROM BOND.

The Autobiography of a Taluk Gumastah.

(Special for the Vivekachintamani)

* அவிழ்த்துவிட்ட கழுதை.

ஒரு தாலுகா குமால்தாவின் சரித்திரம்.
(விவேகசிந்தாமணிக்கென்றெழுதப்பட்டது)

III-கௌமாரம்: உத்தியோகம்.

(181-வது பக்கத் தொடர்ச்சி)

இக்காலத்தில் பிராமணர்கள் ஸ்வதர்மத்தை இழந்து விட்டதாக எல்லோரும் குறை கூறுகின்றனர். கலியின் ஒருவகாரம் “ஸ்கூல், ஹோடல், ஹாஸ்பிடல், ரயில், ஜெயில்” என்றகாலத்தேச பேதப் பிரகாரம் பஞ்சீகரணப்பட்டு வர்ணசிமந்தர்டங்களை சின்ன பின்னப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறதாம். ஆனால் நான் சொல்ல வந்ததென்ன வெனில், முதலில் நாம் வர்ணசிமதர்மங்களை இழந்ததன்றான் மேற்கூறிய வகாரப்பஞ்சார்த்தோன்றி நம்மைச் சூழ்ந்துகொண்டதென்பதே. நமது க்ஷணதனசச்சு இவ்வைந்து மோரறிகுறியே ஒழிபச் சாரணயன்று. இதெப்படி யிருந்த போதிலும் என்நீரேகிதர் சொல்லுவதுபோல் ஒருவிஷயத்தில்நம்முடைய பிராமண்யத்தை சர்க்காரே ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறார்கள். அதாவது, உத்தியோகங்கிடைக்க விண்ணப்பங்கொடுப்பவர்களில் பிராமணர்களைவேண்டாமென்று நீக்கிவிடுகிறார்கள். மார்பில் பூனூலிருப்பது ஸர்க்கார் உத்தியோகத்திற்குத் தடையாயிருக்கிறது. ஸந்தியாவந்தனம் அகநீஹோதரம் முதலிய விஷயங்களில் பிராமண ரல்லாதவர்களெல்லாம் உத்தியோகத்தைத்தேடிச் செல்லுகையில்மட்டும் பிராமணர்களாக மதிக்கப்பட்டுநீக்கப்படுகிறார்கள். இவர்கள் அப்புறமாவது ஸ்வதர்மத்தைத் தேடுகிறார்களா வென்றால் அதுவுமில்லை. ஸர்க்கார் உத்தியோகங்கிடைக்காவிட்டால் “ஸ்கூல்” அல்லது

‘ஹோடல்’ வைக்கிறார்கள். இல்லாவிட்டால் “ரயில்” வேலைக்குப்போகிறார்கள். அதுவுமில்லாவிடில் “ஜெயில்”க்குப்போகிறார்கள்.

வாஸ்தவத்தில் பிராமணனுக்கும் உத்தியோகத்திற்கும் வெகுதூரம் என்பது என் அனுபவம். எவனைக்கண்டு உலகம் நடுங்கவில்லையோ, உலகத்தைக்கண்டு எவன் நடுங்கவில்லையோ அவன் பிராமணன். எவனைக்கண்டு உலகம் நடுங்குகிறதோ, எவன் உலகத்தைக்கண்டுநடுங்குகிறதோ அவன் உத்தியோகஸ்தன். உலகத்தைக்கண்டு நான் நடுங்கினாலும் நடுங்காவிட்டாலும், என்னைக்கண்டு யாரும் நடுங்கினதில்லை என்ற மட்டில் நான் பிராமணனே. எனக்கு யாரையும் எதிர்த்துப் பேசத்தெரியாது. யார் என்ன சொன்னபோதிலும் ஆம் ஆம் என்று தலையசைத்துக்கொண்டிருப்பேன். அவர்கள் அப்புறம்போனபிறகு என்காரியத்தைக்கவனித்துக் கொண்டிருப்பேன். அதனாற்றான் எனக்கு வக்கீலவேலைக்குப் போகத் தெரியமில்லை. வக்கீலுக்குத்தான் பிறுத்த நுயலுக்கு இரண்டுசொம்பென்று உறுதியாச்சொல்லத் தெரியவேண்டும். ஹைகோர்ட் வக்கீல் ஒருவர் எதிர்க்கூறி வக்கீல் சொல்வதற்கெல்லாம் “இல்லவேயில்லை” என்று சொல்லி வழக்கம். ஒருசமயம் ஹைகோர்ட் நியாயாதிபதி ஒருவர் ஏதோ விசாரணை மத்தியில் “மனிதனுக்குத் தவறுதல் சகஜந்தான்” என்றார். உடனே நமது வக்கீல் வழக்கம்போல் “இல்லவேஇல்லை” என்றார். நியாயாதிபதி கிரித்துக்கொண்டு “கோர்ட்டார் சொல்வதை மறுக்க உமக்கதிகாரமில்லை” என்றார். வக்கீலும் தலைகுனிந்து கொண்டு மௌனமாயிருந்து விட்டார்.

அதனால்தான் எனக்குக் கொடுக்கல் வாங்கல் நியாயரம் ஒன்றுஞ் செய்யத் தெரிகுறதில்லை. எதையும் கடைக்காரன் சொன்ன விலையைக் கொடுத்து வாங்கிவிடுவேன். சாமான் எனக்குத் தேவையாயிருந்தால் என்னவிலையானாலும் வாங்கி விடுவேன். இல்லாவிட்டால் என்ன

* தன்னையறிந்து தன தொழிலில் பிரவேசிக்குமனம் தடையறியாது! அடக்கமும் ஸ்வதர்மமும் பாப்பா வீருத் தமன குணங்களல்ல!!

விலையானும் வாங்கமாட்டேன். ஒன்றேகால் ரூபாய் பெறுமான செருப்புக்கு இரண்டு ரூபாய் சக்கிலி கேட்டால் கொடுத்துவிடுவேன். அவன் என்னை ஏமாற்றிவிட்டதாக நினைத்துக்கொண்டு போவான் என்று எனக்குத் தெரியும். உண்மையில் நான் கொடுக்கும் விலை அதிகம் என்று தெரிந்தே தான் கொடுத்தேன். ஆனால் யாராவது செருப்பு என்னவிலை என்று என்னைக் கேட்டால் “ஒன்றேகால் ரூபாய்தான் அதற்குக் கொடுக்கலாம், நான் அதற்குமேல் இலமாமக் கால் ரூபாய் சக்கிலிக்குக்கொடுத்தேன்” என்று சொல்வேன். உண்மையைச் சொன்னால் பேச்சுவளரும்; நமக்கும் அவமானம்.

நான் தஸ்திரபந்து வேலையில் இருந்தபொழுது ஒரு தாசில்தார் ஓர் பழைய தஸ்தாவேஜைத் தத் ஸமயத்தில் ஏதோ நகவலுக்கு வேண்டுமென்று எடுத்துக்கொண்டு வரச்சொன்னார். நான் எங்குதேடியும் அது அகப்படவில்லை. ஆனால் யாரோ ஒரு குமாஸ்தா அதை தாசில்தார் அவசரமாக வாங்கிக்கொண்டு போனதாக எனக்கு ஓர்பாகம்: ஆனால் இதைத் தாசில்தாரிடம் சொன்னால், “ஏன் அதை எடுத்துக் கொண்ட குமாஸ்தாவின் கையெழுத்துவாங்கக் கொள்ள வில்லை” என்று கோரிப்பார் என்று சம்மா விரந்து விட்டேன். தாசில்தார் என்னுடைய ஆறுக்கிதைக்காக எனக்கு அபராதம் விதித்தார். நானும் அபராதத்தைக் கொடுத்து விட்டேன். இரண்டு மூன்று நாட்கழித்துத் தாசில்தார் தானே தன்மேஜையைவேறு ஏதோ விஷயமாகச் சோதித்த பொழுது மேற்சொன்னதஸ்தாவேஜை அம்மேஜையிலிருந்து அகப்பட்டது. தாசில்தாரும் என் அபராதத்தை வாரஸம் செய்து விட்டார். அதற்குப்பின் அவர் எனக்கு அபராதமே விதித்ததில்லை. ஆனால் தன்னிடத்தில் கொடுத்த தஸ்தாவேஜை ஏன் உடனே திரும்பி வாங்கிக்கொள்ளவில்லை என்று இன்னொரு அபராதம் விதிக்காமலிருந்தாரே

என்று எனக்குச் சந்தேகமும். தப்பித்தவறி ஏதாவது பேசியே தீரவேண்டிய அவசியம் நேர்ந்தாலும், எனக்கு சமயோசிதமாகப் பேசத் தெரியாது. ஒரு சிரஸ்தாரருக்கு 18 வயதுள்ள வீமந்தபுத்திரன் கலியாணமான பின் இறந்துபோக நான் அவரை துக்கம் விசாரிக்க நேர்ந்தது. அவர் விசனப்பட்டு அழுதுகொண்டிருப்பதையும் அவரைச் சுற்றிலும் அவருடைய மற்றக் குழந்தைகள் அழுவதையும் கண்ட எனக்கும் அழுகை வந்துவிட்டது. சற்றுப்பொறுத்து வேறொன்றுடன் சொல்லத் தெரியாமல் “இந்தக்கஷ்டங்களை அனுபவிப்பதைவிட நாமே உயிரை மாயத்துக்கொண்டுவிடலாம்” என்றேன். அவர் “இந்த அறியாக் குழந்தைகளில்லாவிட்டால் நீங்கள் சொல்வது வாஸ்தவந்தான்” என்றார். நாம் ஏன் வாபை மூடிக்கொண்டிராமல் இந்தவார்த்தை சொன்னோம் என்று எனக்கு வெகுநாள் வரையில் வருத்தமாயிருந்தது.

சென்னப்பட்டணத்தில் பி. எஸ். பரீக்ஷைக்குப் படித்துக்கொண்டிருந்த என் பழைய பள்ளித் தோழனொருவனைப் பார்த்து வெகுநாளாகியிருந்தபடியால் அவனை விழுமுறை நாட்சனில் தன்னுருக்குப்போகும் மார்க்கத்தில் இறங்கி என்னை ஒருதரம் பார்த்துவிட்டுப் போகுட்டி எழுதி யிருந்தேன். அதன்பின் வெகுநாட்கழித்து ஒருநாளிராத்திரி 9-மணிக்கு நான் சாப்பிட்டுவிட்டு வாசித்துக் கொண்டிருக்கையில் வாசர்க்கைவைய யாரோ தட்டின சப்தம் கேட்டது. சுதவைத்திறந்து பார்க்கையில் என் சிறைதன் நின்றான். அச்சமயத்தில் நான் அவனைக் கனவிலும் எதிர்பார்க்கவில்லை. அவனைக் கண்ட சந்தேகத்தில் நான் சற்றுநேரம் ஒன்றுந் தோன்றாது மயங்கி நின்ற பிறகு அவனுடைய யோகக்ஷேமங்களை விசாரித்துவிட்டு “நல்லது நீ எங்கே சாப்பிட்டுப்போகிறாய்?” என்றேன். காலைப்பி 10-மணிக்குச்சென்னப்பட்டணத்தில் ரயிலேறிப் பகல் முழுவதும் பட்டினியுடன்

பிரயாணம்செய்த சிரமம்தீர முன்பின் பார்த் திராத என்னுளில் என்வீட்டில் சாப்பிட்டுத் தூங்க எண்ணிவந்திருக்கு மவனை யுதிஷ்டிராரை யாகூதன் கேட்டதுபோல் இம்மாதிரி கேள்வி கேட்டால் அவன் என்னபதில் சொல்வான்? அவனை “அகஸ்தியப்ராதா”வின் பெயரென்ன வென்று கேட்டிருந்தாலும் சந்திரமண்டலத்தி லிருக்கும் களங்கத்தில் வசிப்பவர்களின் ஆசா ரம் என்னவென்று கேட்டிருந்தாலும் அவன் ஒருவாறு பதில்சொல்லி யிருப்பான். ஏனெ னில் அவன் சமஸ்கிருத காவ்யங்கள் புராணங் களெல்லாம் நன்றாக வாசித்தவன். பிறகு அவன் பிரமித்துநின்றதைப் பார்த்து நானே பரிதபி த்து “வேறென்னவோ ஞாபகமாகக் கேட் டேன், ஒன்றும் யோசியாதே; இதோ சமைய லாகிறது சாப்பிடலாம்” என்று என்மனைவி யைக் கூப்பிட்டு உடனே சமைக்க உத்தரவு கொடுத்தேன். அவனும் சிரித்துக் கொண்டு “உன்வீட்டில் சாதமிருந்தால் இப்பொழுது என் வயற்றில் சாதமில்லை. இல்லாவிட்டால் என் வயற்றிலிருக்கிறது” என்றான்.

எனக்குத் தெரிந்த வயது சென்ற ஒரு சம ங்கிலி யம்மானாக் கண்டு “பெரியவர் ஊரிலிருக் கிறாரா?” என்றேன். “அவரில்லாவிட்டால் நீர் என்னை இந்த வேஷத்தி லெப்படி பார்க்கமுடி யும்?” என்றான். “பெரியவர் சொல்க்கியமா யிருக்கிறாரா?” என்று நான்கேட்டிருக்க வேண்டியதாம். பார்ப்பானுக்குப் பின்புத்தியென் றி விஷயத்தில் என்னைத்தான் முதல் பார்ப்பா னைக் கணக்கிடவேண்டும். எனக்கு உபயோ கப்படவேண்டிய சமயத்தில் தோன்றாத புத்தி யோசனையெல்லாம் பின்னிட்டுத் தோன்றும். கன்னுக்குத்தான் கற்றவிதையொன்றும் சம யத்துக்குதவாததுபோல் இதுவும் எனக்கொரு சாபம். நான் மெட்றிகுலேஷன் பரீக்ஷைக்கு முதல்தடவை பணங்கட்டின பொழுது கஜான லில் பணம்செலுத்தவேண்டிய இருசால் ஜாப் தானில் இன்ன விஷயத்துக்காகப் பணம்செலுத்

தப் படுகிறதென்று கண்டு எழுதவேண்டிய கட்டத்தின் தலைப்பில் “எந்த பாபத்துக்காக”* என்று அச்சிட்டிருந்தது. அவ்வருஷம் உபாத்தி யாயர் சொன்னபடி “மெட்றிகுலேஷன் பரீக்ஷைக்காக” என்று இங்கிலீஷில் அக்கட்டத்தைப் பூர்த்திசெய்து விட்டேன். முதல்வருஷம் பரீக்ஷை தவறி இரண்டாந்தாம் பணங்கட்டின பொழுது “மெட்றிகுலேஷன் பரீக்ஷைக்கு ஆஜராகப் போகிற பாபத்துக்காக” என்று தமிழில் எழுத உத்தேசித் திருந்தேன். ஆனால் எனக்குமுன் சர்க்கார் விதித்துக்கொண்டு அடு த்த அச்சில் “எந்த விஷயத்துக்காக” என்று தலைப்பின் பெயரைத் திருத்திவிட்ட படிபால் என் சிலேஷை சாதாரணத்தை சர்க்காரறிய இட மில்லாமற் போயிற்று.

ஒரு தடவை நான் ஆற்றங்கரையிலிருந்து ஸ்நானம் செய்துவிட்டுத் திரும்பிவரும் வழியில் இரண்டு ராய்கள் ஒன்றோடொன்று சண்டை போட்டுக்கொண்டு ஓடிவந்து என்மேல் வேக மாய் மோதவே நான் கையிலவைத்திருந்த தீர் த்த பாத்ந்திரத்தைக் கிழே போட்டுக்கொண்டு விழுந்தேன். இதைப் பார்த்துக்கொண்டிருந்த இரண்டு சிறு பெண்கள் சிரித்துவிட்டு “ஏன் ஐயா, நாயின்மீது விழுகிறீர்?” என்று கேட் டார்கள். அவர்கள் சாதாரண அழகுவாய்ந்த முகத்தினவரா யிருந்தாலாவது அவர்கள் சிரிக் கும் பொருட்டே நான் இன்னொருதரம் வேண் டொனாலும் கிழே விழுந்திருப்பேன். ஆனால் அப்பொழுது பதில் சொல்லத் தெரியாமல் விதி யை நொந்துகொண்டு வீடுபோய்ச் சேர்ந்தேன். இரண்டு மூன்றுநாட் கழித்த பின்னர் அவ்வழி யே போகையில் “உங்கள் முகத்தைப் பார்த்த கண்ணுக்கு நாயைப்பார்த்தால் அப்ஸர ஸ்திரீ போலிருந்தது” என்று பதில்சொல்லி யிருக்க

* பலவித வரவு செலவு கணக்குகளில் ஒவ்வொரு வித கணக்கும் ஒவ்வொரு “பாபத்து” என்று உத்தி யோக பரிபாஷையில் பெயர்.

லாமே என்று நினைத்துக் கொண்டேன். ஆனால் அப்பொழுது அப்பெண்களை அங்கே காணவில்லை. அவர்கள் விஸ்சம் தெரிந்திருந்தாலாவது தபாலில் எழுதியிருப்பேன்; அதுவும் தெரியவில்லை.

“கையிலே பேனா எடுத்தால் அவனைப்போல் சமயோசித புத்தியுள்ள வனவனுமில்லை, அஃதில்லாத விடத்து அவனைப்போல் முட்டாள முலிகளில்லை” என்று ஓர் ஆங்கில கவியை அவர் நண்பர் புகழ்ந்திருக்கிறார். முன்சொன்ன விஷயத்தில் நான் எப்படிப்பட்டவனென்று நானே சொல்லிக்கொள்வதற்குச் சில- (இதைப்படிப்பவர்க்குச் சொல்லவும் தேவையில்லை.) பின்னிஷ்யத்தில் நான் அக்கவியை யொத்திருக்கிறேனென்பது உலகநிரந்தர ஹவியம்.

நான் பதினைந்து ரூபாய் சம்பளத்தில் இருந்த வரையில் என்னைக்கண்டிருங்காத சிநேகிதரரிது. என்னைப்பதிதாய்க்கண்டவிடத்து, யோக தேச மங்கள் விசாரித்தபிறகு “என்னசம்பளம்?” என்பார்கள். நான் சிரிக்கவுமாட்டாமல் அழவுமாட்டாமல்பொய்சொல்லவுமாட்டாமல் “பதினைந்து” என்பேன். “இவ்வளவுதானா? உங்கள் யோக்கியதைக்கு இது வெகு குறைவு” என்பார்கள். “அதை நீங்கள் அறிந்திருப்பதுபோல் என்யஜமானர்கள் அறியவில்லையே!” என்று நினைத்துக் கொண்டு சும்மாவிரந்து விடுவேன். ஐந்தாறு வருஷங்கட்குப்பின் கண்டால் “இன்னும் பதினைந்துதானா?” என்பார்கள். எனக்குப் “பதினைந்து” என்றேபுதிதாய்ப் பெயரிட்டுவிடுவார்களேவென்று பயப்படுவேன். ஆனால் இந்த அற்ப சம்பளத்திலும் நான் வேலையில் எவ்வளவு ஜாக் கிரதையாயிருப்பேன் என்பது என்கணவுகளினால் விளங்கும். அநேக தடவை கஜானாவைத் திருடர் கொள்ளையடிப்பது போலும், அல்லது கஜானாவில் பணங்குறைவ் திருப்பதுபோலும் கணவுகண்டு கக்குறாலுடன் விழித்துக்கொண்டதுண்டு. மார்க்கண்டேயர் என்னும் பதினாறாயிரந்தது (அல்லது இருபத்து) மெய்யோபொய்

யோ, தாலுக்கா குமாஸ்தாவாகிய நான் என்றும் பதினைந்தாயிருப்பது மெய்யென்றே நம்பியிருந்தேன். என்சம்பளம் என் செலவுக்குப்போதாதென்றறிந்து சிலர் “நீங்கள் ஏதாவது ஒழிந்த வேலைகளில் இரண்டு மூன்று பள்ளிக் கூடத்துப்பிள்ளைகளுக்கு வீட்டில் பாடம் சொல்லிக் கொடுத்துவர ஏற்பாடுசெய்யக் கூடாதா?” என்பார். வேறு சிலர் கோட்டை பிடிக்கப்போகும் சேனாதிபதிக்கு யுக்தி சொல்லுபவர்போல் வெகுநேரம் யோசித்துப்பின்பு ஹவியமாய் “நீங்கள் மட்டும் மெதுவாய் இந்தச் சில்லரைச் சட்டங்களை எல்லாம் பரிக்ஷை கொடுத்து வை யுங்கள்! (பரிக்ஷைகொடுக்காமலே அவைகளை வைதுகொண்டே தானிருக்கிறேன்.). உங்கள் புத்திக்கு இது எத்தனை நாள் செல்லும்? பிறகு, எனக்கு எவ்வளவோ டிப்படி கலெக்டர்கள் ஸ்நேகமுண்டு, நான் உங்களுக்குடனே கார்க்கூன் வேலைசெய்து வைத்துவிடுகிறேன்” என்பார். கார்க்கூன் வேலை கிடைத்து விட்டால் அடுத்தபடி இந்திரபதிவிதான் என்று இவர்கள் தாப்பரியம். இரண்டு மூன்று ரூபாய் மிகுத்து வைக்கிறேன் என்று இவர்களிடம் சொல்லாமல் ‘அதற்கெல்லாம் எனக்குசாவதாசம்கிடையாது’ என்பேன். எனக்குச் சம்பளம் இருபது ரூபாயானபிறகு “இனி இவர்கள் முகத்தை ஒருவாறு நிமிர்ந்து பார்க்கலாமென்று தைரியம்பிறந்தது.

நான் சாப்பிட்டுவிட்டுக் கச்சேரிக்குப் போகும்போது யாராவது “மணியென்ன?” வென்று கேட்டால் நான், ஆகாசத்தைப் பார்த்து விட்டுப் “பதினொருமணி யிருக்கலாம்” என்பேன். கச்சேரிவேலைபதினொருமணிக்கு ஆரம்பம் என்பது எல்லோருக்குத் தெரிந்த விஷயமாதலால் நான் சொன்னபதில் அவர்களுக்குத் தேவைவிய யில்லை. ஆனால் அவர்கள் என்னை யும் என் சட்டை தலிப்பாலகைகளையும் கடியாரச் சந்தவியிறு லலங்கரிக்கப் பெறுத சட்டப்பட்ட பைலய்யும் இரண்டு மூன்றுதரம் ஏற இறங்கப் பார்த்துவிட்டுப் போவார்கள். நான் வாஸ்த

விடைப்போருள்.

- (1) பாக்கிப்பேரொன்று திர-வி-ணம்
- (2) கடவுள்பேரொன்று சரு-வே-சன்
- (3) சூரியன்பேரொன்று திவா-க-ரன்
- (4) சிகரப்பேரொன்று திரு-சி-கம்
- (5) பார்வதிபேரொன்று சவு-நீ-தரி
- (6) கங்கைபேரொன்று மந்-தா-கினி
- (7) மஹாலக்ஷ்மிபேரொன்று திரு-ம-கன்
- (8) கிருபைப்பேரொன்று காரு-ணி-கம்
- (9) லக்ஷிப்பேரொன்று நூறு-யி-ரம்
- (10) ஆபரணமொன்று பவு-ன்-மாலை
- (11) சரஸ்வதிபேரொன்று கலை-ம-கன்
- (12) அலங்காரப்பேரொன்று விபூ-ட-ணம்
- (13) பேரின்பப்பேரொன்று ஆன-ந்-தம்
- (14) சுப்பிரமணியன்பேரொன்று முத்-தை-யன்
- (15) தேவதஸ்பேரொன்று திரு-ப்-பதி
- (16) சபைப்பேரொன்று அம்-ப-லம்
- (17) தாமரைப்பேரொன்று சரோ-நு-கம்
- (18) வமிசப்பேரொன்று பிர-வ-ரம்
- (19) வீரயசன்பேரொன்று ஏர-ம்-பன்

மேற்கண்ட மடந்தைப்பருவம் வயது 19-க்கு
ம்-19-பெயர்களுடைய இதிலேவீற் கண்ட அக்ஷ
ரங்களை யெடுத்த வரிசைச்சரிமமாக வெழுதி வாசித்
துப்பார்க்க “விவேகசிந்தாமணியின் மடந்தைப்பரு
வம்” என்றாகும்.

V. M. R.

Flies as Agents of Disease and Death.

சுரக்களால் நேரும் வியாதியும்,
மாணமும்.

சென்னை ஹெல்த் ஆபீஸரான டாக்டர்
டப்ளியூ ஆர். மாக்டொனால்ட் அவர்கள், சுக்களா
லுண்டாகும் பேராபத்துகளை விளக்கி ஒரு அறிந்
தைப்பத்திரம் அனுப்பியிருக்கிறார். அதன் கருத்து
இது:—

“சுக்கள் மனிதனுக்குத் தெரிந்த ஆபத்துக்கிட
மான பூச்சிகளில் மிகவும் கொடியவையாயிருக்கின்
தன. அவை வளர்வன பறப்புனவிலெல்லாம் மிகவும்

அச்சியானவை, மலத்திற்பிறந்து மலத்தில் வளர்ந்து
எங்குபோனாலும் அவற்றின் கால்களில் மலம் ஒட்
டிக்கொண்டிருப்பதினால், மலத்தைப் பரவச்செய்
யும் மலவிருத்திக் காதாரமான ஜந்துக்களாயிருக்கின்
தன. சுக்கள் முட்டைகளாயிருக்கும்பொழுது மிக
வும் அருவருப்பைத்தரும் மலத்தில் வசித்துக்கொ
ண்டு மலத்தைத் துளைத்துக்கொண்டிருக்கும்
(maggots) இருமிஉருக்கொண்டிருக்கின்றன. அவை
லக்ஷக்கணக்கான மாணவோடு தக்களாம் வியாதிவித்
துக்களைக் கொண்டுபோக ஆதாரமாகவருக்கின்றன.
சுக்கள் எங்கே மொய்க்கின்றனவோ அங்கே யெல்
லாம் இந்த வியாதி வித்துக்களைப் பரவச் செய்கின்
தன. மலக்குவியல்கள் குப்பைகளிலிருந்து வருந்
சுக்கள் ஆகாரத்தில் மொய்ப்பதால் அந்த ஆகாரம்
வியாதிவித்துக்கள் சேர்ந்ததாய் ஆபத்து விளைக்கக்
காரணமாகும். அழுகிப்போன வஸ்துக்களிலும் ஆபா
ஸமான வஸ்துகளிலும் வியாதியஸ்தர்கள் மலங்கரி
லும், புண், கிரத்தி, குணம் இவைகளிலும், கீழ்,
கோழை, கபம், மலம் இவைகளிலும் சுக்கள் தா
ராளமாய் உட்கார்ந்து புசிக்கின்றன. அவையிலிரு
ந்து மனிதன் உண்ணும் ஆகாரங்களிலும் அவன்
உடம்பிலும், கண், வாய், உத்களிலும் உட்கார்ந்து
காலால் நோண்டி அதில் ஒட்டிக்கொண்டிருக்கும்
வியாதி வித்துக்கள் மனிதனில் ஒட்டிக்கொள்ளச்
செய்கின்றன. இப்படியாக சுக்கள் எங்கேயிருக்கின்
தனவோ அங்கேயெல்லாம் மனிதன் தானறியாமலே
மலத்தைப் புசிப்பவனாக வருகிறான். இது எவ்
வளவு வெறுப்புக்கிடமாயிருக்கிறது பாருங்கள்!

சுக்களால் மனிதர்களுக்குக் குண்டாகும் துக்கமும்
துன்பமும் சொல்லிமுடியாது. மங்களமாய் வாழ்ந்த
அனேகருமியங்கள் சுக்களின் செய்கையால், மா
ணத்துக் காளாகி, சொல்லரிய துக்கங்களும் துன்பங்
களும் அனுபவித்திருக்கின்றன. தற்காலம் புத்தத்
தில் மடிதிறவர்களின் தொகையானது சுக்களால்
மடிதிறவர்களுடைய தொகையில் ஒரு சிறிதுதான்
என்று சொல்லும்படி அவ்வளவு ஆபத்து விளைந்து
வருகின்றன. மன்னுயிரைக் கொன்றனென்றும்
வியாதிகளெல்லாம் சுக்களாலேயே பரவுகின்றன.

சுக்களால் பரவக்கூடிய வியாதிகளின் பேர் எண்
ணிக் தொலையாது. சுத்திபாதுஜோரம் என்ன, வந்தி
பேதி பென்ன, வயிற்றுப்போக்கு வியாதிகளென்ன,
இன்ன மிவைபோன்ற எண்ணிறந்த தொத்துவியா

திகள் ஈக்களால் பரவுகின்றன. கூயரோகத்தால் வருந்துகிறவர்கள் துப்பும் கபம் நிறைந்த எச்சிலிலும், வாந்திபேதி, சந்திரபாதம் வயிற்றுள்ளெச்சல்போன்ற வியாதிகளால் வருந்துகிறவர்கள் மலத்திலும் ஈக்கள் ஏராளமாய் மொய்த்து வியாதிவித்துக்கள் நிறைந்த அந்த ஆபாஸங்களை வயிறுறப் புகிக்கின்றன. புகிப்பதன் பி அவற்றிலிருந்து நேர நாம் புகிக்கும் அன்னபாளுதி ஆகாரங்களிலும் வந்துட்காருகின்றன. அல்லது தாங்குவாணின் மெல்லிய உதடுகளில் உட்கார்ந்து அம்மைகுத்துவதுபோல் அந்த வியாதி வித்துக்கள் அக்குழந்தையின் இரத்தத்தில் பரவும்படி செய்கின்றன! இந்த ஈக்கள் நிறைந்த விடத்தில் வாழ்வில் தாழ்வரம் சாவை (மரணத்தை) நாம் பிரத்தியக்ஷமாகக் காணலாம். இப்படியாக இந்த ஈக்களால் நேரும் விபத்துக்கள் அனந்தமாக யிருப்பதால் அவைகளைப் போக்க ஜனங்கள் கவனிக்கத்தக்க குறிப்புகள் சிலவற்றைக் கீழே வரைகிறோம்:—

(1) வீட்டில் ஈக்கள் மொய்க்காதபடி பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். ஏனெனில் அவை வியாதிக்கும் மாணத்துக்கும் காரணமாக யிருக்கின்றன.

(2) அன்னபாளுதிகளின் சம்பந்தில்கூட ஈவரா ம்ற் பார்த்துக்கொள்ளுங்கள். விசேஷமாகப் பாலில் ஈ மொய்க்காதபடி அதை பெய்ப்போதும் மூடின பாதிரங்களில் வைத்துக் காப்பாற்றவேண்டும். ஈக்களால் பாலில் வியாதிவித்துக்கள் வெகு சிக்கிரத்தில் பல்கிப் பெருகுந்தன்மை உடைசின்றபடியால் பால், தயிர், மோர் இவைகளை முக்கியமாய் நன்றாக மூடிவைத்து ஈய ஹாதபடி காப்பாற்றவேண்டும். பாலில் பெரும் வியாதி வித்துக்கள் மனிதனைத் தொத்தும் வியாதிகளின் வித்துக்களாயிருந்தால் அதனால் உடனே பெரிய ஆபத்து விளையும். ஒருபட்டணமெல்லாம் பாழாகச் செய்யும் ஒரு தொத்து நோய் ஒரு ஈ பாலில் உட்கார்ந்ததின் மூலமாக ஊடுரெல்லாம் பரவி உயிரைக் கொன்றோகாண்டு போகலாம். பாலில் வியாதி வித்துக்கள் எளிதில் சேர்க்கூடியதாயிருப்பதால், பால் நன்றாகக் காய்ச்சி யுபயோகிப்பது அவசியமாகும். பால் நன்றாகப் பொங்கும்படி காய்ச்சினால் அதிலிருக்கக் கூடிய வியாதிவித்துக்கள் மாண்டு விடுகின்றன.

ஆகார வகைகனெல்லாம் ஈக்கள் மொய்க்காதபடி பாதுகாக்கப் படவேண்டும். ஈக்கள் மொய்த்த ஆகாரத்தை பெருகுபோதும் உட்கொள்ளக் கூடாது.

என்ன அவஸரமாயிருந்தாலும் ஈக்கள் மொய்த்த அன்னபாளுதிகளை ஆபத்து விளைக்குக் பொருள்களென்று தடையின்றித் தள்ளிவிட வேண்டும்.

(3) கடையில் வீற்றும் சாமான்களில் ஈ மொய்க்கக்கூடியதாயிருந்தால் அதை வாங்கக்கூடாது. முக்கியமாய் மிட்டாய் முதலிய தன் பண்டங்களைக் குழந்தைகளுக்கு வாங்கிக் கொடுக்கக்கூடாது. ஈ மொய்க்காதபடி மிட்டாய்க்கடைகளைப் பந்தோபஸ்து செய்ய உத்தரவாயிருக்கிறது. ஆனாலும் ஈ மொய்த்த பண்டம் பாழ் என்று தள்ளவேண்டும்; உட்கொண்டால் உடனே ஆபத்து விளையும்.

(4) குழந்தைகள் தூங்கும்பொழுது முகத்தில் ஈ மொய்க்காதபடி கொசுவிலைகளால் மூடவேண்டும். இல்லாவிட்டால் தூங்கும் குழந்தையின் உதடுகளிலுட்காரும் ஒரு ஈ அக்குழந்தையின் உயிரை அல்லது சென்கியத்தைக் கொன்றோகாண்டு போகத்தக்க வியாதிவித்தைப் பரவச்செய்து விடக்கூடும். ஆகையால் குழந்தைகள் விஷயத்தில் மிகவும் உஷாராக விருக்க வேண்டும்.

ஈக்களை நாசஞ்செய்ய வகை.

(1) குடியிருக்கும் வீடுகளில் ஈக்கள் தோன்றும் தோறும் அவைகளை நாசஞ்செய்து விடவேண்டும். இதற்கு ஈக்களைக் கொல்லும் பாஷாணங்கள் யுபயோகிக்கலாம்; அல்லது ஈக்களுட்கார்த்தால் ஒட்டிக் கொள்ளும் (sticky fly papers) ஈ பிடிக்கும்படிக்கான களை யுபயோகிக்கலாம். ஈக்களை பிடிப்பதற்கான யந்திரங்களும் (traps) இருக்கின்றன; அவைகளை யுபயோகிக்கலாம். ஈக்களைக் கொல்லும் விஷங்களை அகலமான கண்ணாளில், அல்லது தட்டுகளில் வைத்து வீடிலுக்கும்வைத்தால் ஈக்கள் அதில் விழுந்து செத்துப்போம். ஒரு பைண்ட் (கால்படி) ஜலத்தில் இரண்டு தேக்கரண்டி நிறையவுள்ள (formaldehyde solution) என்ஹிதாவத்தை விட்டுக் கலந்தால் நல்ல ஈ விஷமாகும். அல்லது இரண்டு அபுனஸ் ஜலத்தில் ஒரு டிராம் “bichromate of potash” என்னும் மருந்தைக் கரைத்து கொஞ்சம் எர்க்கரையிலுத்திதிப்புகண்டாகச் செய்தால் அது நல்ல ஈ விஷமாகும். இந்த மருந்தானும் ஈப்பிடிக்கும் (sticky fly papers) கவிதங்களும் சென்னையிலுள்ள மருந்து ஷாப்புகளில் கிடைக்கும்.

(2) வீட்டி மூலைகளிலும் கதவு மூலைகளிலும் அழுக்கு, குப்பை யிவைகளைக் குவித்துவைக்க இடங் கொடுக்கக்கூடாது. சாம்பல், குப்பை, அடுப்புச் சாமான்கள், சுமையலகைத் குப்பை காய்கறிகளின் குப்பை இவைகளை உடனுக்குடன் தூரத்தில் கொண்டுபோய்க் கொட்டவேண்டும். இந்தக் குப்பைகள் வைத்திருக்கும் கூடைகள் தொட்டிகள் இவைகளை நன்றாகக் கழுவி சுத்தம் செய்யவேண்டும். அழுக்கு நீக்கும் அசுத்தஹாரியாம் (disinfectant) திரவங்களை யுபயோகிக்க வேண்டும். கக்கூஸ்கள், முற்றங்கள் இவைகளை யெப்போதும் அலம்பி சுத்தமாய் வைத்திருக்க வேண்டும்.

(3) வீட்டைச் சுற்றியுள்ள இடங்களையும் சுத்தமாய் வைத்திருக்க வேண்டும். அழுக்கல், அவிசல் சாமான்கள் எதுவாயிருந்தாலும் தூரத்தில் கொண்டு போய்க் குப்பைத் தொட்டியில் சேர்ப்பித்து, அந்தக் குப்பைத் தொட்டியும் நன்றாய் சுத்தம் செய்யப்படுகிறதாவென்று கவனிக்க வேண்டும். எருக்களை வீட்டின் பக்கத்தில் கொட்டிவைக்கக் கூடாது. ஒரு வாரத்துக்கு மேற்பட்ட எருக்களில் ஈக்கள் ஏராளமாய் உண்டாகும். ஏனெனில் எருப் புழுக்கத்தில் ஈக்கள் ஏராளமாக வண்டாகின்றன. எருக்குழிகளை ஈ மொய்க்க விடமில்லாதபடி வேசான வலைக்கம்பிகளினால் மூடிவைக்க வேண்டும். இல்லாவிட்டால் ஈக்கள் இந்த எருவில் முட்டையிடும்.

(4) வீடுகளில் ஈக்கள் மிகுதியாயிருந்தால், அழுக்கும் ஆபாஸமும் அந்த வீட்டில் அதிகமென்பதற்கு அறிகுறியாம். ஆகையால் குடித்தனக்காரிகளாயுள்ள வர்கள் வீட்டை சுத்தமாய் வைத்துக்கொண்டிருக்க வேண்டும். இல்லாவிட்டால் குழந்தை குஞ்சுகளுக்கு ஆபத்துவரும். வீட்டுக்குள்ளேயன்றி வீட்டைச் சுற்றிலும் சுத்தமாயிருக்கவேண்டும். அசுத்தமான விடத்திலிருக்கும் ஒரு நல்லவீடு, சுற்றுப்பக்கத்து அசுத்த நிலையால், ஆபத்துக்கிடமான வீடாகிவிடும். ஆகையால் வீட்டின் உள்ளும் புறமும் சுத்தமாயிருக்க வேண்டும். இது மிகவும் அவசியம். மாட்டுத்தொழு வங்களையும் மற்றபடியுள்ள குப்பை கூளங்கள் கொட்டும் குழிகளையும் சுத்தமாக வைத்திருக்க வேண்டும். இல்லாவிடில், அந்த வீட்டைச் சுற்றியிருக்கிறவர்கள் கூட அதனால் வருத்தவேண்டிவரும். ஒரு வீட்டுக் காரன் மட்டும் சுத்தமாயிருக்க மற்ற வீட்டுக்காரர்கள்

தங்கள் வீட்டை அசுத்தமாய் வைத்திருந்தால், அந்த ஆபத்து எல்லாநாயும் பாதிக்கும். ஆகையால் எல்லாரும் ஒன்றுசேர்ந்து தெருவையும் ஊரையும் சுத்தமாய் வைத்திருக்கப் பார்க்கவேண்டும். இதற்கு முனிசிபல் வரி செலுத்துவோர் எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து முனிசிபாலிட்யாருக்கு கனுகுணமாக கணரைச் சுத்தியாக வைத்துவரப் பாடிபட்டிழைக்க வேண்டும்.

ஈக்களால் வரும் ஆபத்துக்களென்று மேலே சொன்னவெல்லாம் பரிசாய்ச் சொன்னவையல்ல. ஆகிறுதல் சுகாதார சம்பந்தமாய் உழைப்பவர்கள் எல்லாரும் அறிந்து ஜனங்களுக்கு அடிக்கடி வற்புறுத்திக்கொண்டவைகளே யன்றி தூதனமாகச் சொன்ன தொன்றுமில்லை. ஈக்களிருக்கு மிடத்தில் சுகாதாரமிருப்பது கூடாமையால் எல்லாரும் ஒன்றுகூடி ஈக்களுக்கிடங் கொடாமல், வீடுகளையும் வாசல்களையும் சுத்தமாய் வைத்துக்கொண்டிருக்க வேண்டுமென்று பலவாறும் வற்புறுத்திக் கூறுகிறார்.

சுத்தமும் சுசியும் சொங்கியுத்துக்காதாரமாதலாலும், ஈக்கள் அசுத்தம் அசுகியிவற்றிலுண்டாய் வளருவதாலும், ஆயுரா ரோக்கியத்தை நாடுகிறவர்களெல்லாரும் அசுத்தத்தையும் அசுகியையும் நீக்கி உள்ளும் புறமும் சுத்தமாகவும் சுசியாகவுமிருக்க வாழ வேண்டுமென்பது அவசியந்தானே. ஆகையால் எல்லாரும் ஈக்களாலுண்டாகும் பேராபத்துக்களையும் பெருவிபத்துக்களையும் முன்கூட்டி அவற்றைப்பற்றி விசித்த அறிக்கைப் பத்திரத்தில் கண்டதை யிங்கே சுருக்கச் சொல்லி யெல்லாருக்கும் விளங்க வைத்தோம். இதை வாசிக்கும் எல்லாரும் சுத்தமும் சுசியுமாயிருக்க முயற்சிப்பார்களென்றும், தாங்கள் முயற்சிப்பதன்றி தங்கள் அண்டை அயலிலுள்ளவர்களையும் இது விஷயத்தில் ஊக்கம் பிறக்கத் தூண்டுவார்களென்றும் கோறுகிறோம்.

An Indian Journalist's Silver Jubilee.

(From the Madras Mail of 11th May, 1911.)

SIR,—I have been celebrating the Silver Jubilee of my career as a journalist and a worker in the cause of the diffusion of knowledge and enlightenment among the masses, in my own way, communing with the Holy Spirit and reflecting on the work of a quarter century of unceasing endeavour to stick to the ideal which moved me from within and gave me the necessary strength and courage to persist and persevere in the plan of work I have sketched out for myself, through thick and thin, working undaunted against innumerable odds. Will you permit me, Sir, on an occasion like this, to convey, through your columns, my heart-felt thanks and gratitude to all those who have stood by me in my hour of trial and encouraged me with their sympathy, support and literary help? My object from the very beginning was "to make an earnest attempt," as the *Madras Mail* of the 12th April, 1892, put it, in commending my scheme for the diffusion of knowledge, "to open the eyes of the educated Hindus to the condition of their less educated brethren and to share with the masses to some extent the advantages of education and refinement." My main endeavours, therefore, were concentrated in securing the co-operation of as many people in the cause as possible.

Some of the members of Committee have retired from their labours in India, a few have gone over to the majority and some at this moment are in high and responsible positions. Though for several years past, I have not, in obedience to my religious vow, had occasion to seek their support in any material way, yet the consciousness of their genuine sympathy and moral support has been a source of great inspiration to me to continue my work without turning my back. To all such good souls, including the successive Editors of the *Madras Mail*, allow me to tender my heartfelt thanks publicly through your columns. I cannot sufficiently express my indebtedness to the late Mr. L. C. Innes, I.C.S., to Mr. H. O. D. Harding I.C.S., to Dr. D. Duncan, to the late Dr. G. U. Pope, Miss E. A. Manning and several other names come crowding to my mind. I am also indebted to Mr. J. H. Stone for the moral support he gave me while I was struggling with the question of vernacular studies. I owe it to an I.C.S. member of my Committee for including "Religion and Morality" within the scope of the Agency's work, which opened up a virgin field for the employment of all my physical and spiritual energies and my unbounded faith in the goodness of the divine order of things. My work has met with appreciation and encouragement on all sides, as you will see from the advance proof of my article on "My Silver Jubilee" in the *Vivekachintamani*, winning for me royal approbations and the heartfelt thanks of Royalty through three generations. I mention this merely to show how the good will of so many good souls has sustained

me and encouraged me during the most trying situations in life, which to me have been made a hundredfold more trying by the loss at a critical time, of my sweet partner in life who was also the partner of my work.

But the secret of my success was not in the worldly rewards of my work, which to me were poor enough; but it brought to me a compensation in the satisfaction of my own good conscience, which to me was more valuable and inspiring than anything else. Dr. D. Duncan writing to me in July, 1905, from his cosy retreat in Scotland, while engaged in his biography of Herbert Spencer said:—"It astonishes me to see your persistent devotion to what you regard as the truth. If you do not get much worldly reward, you have at least the satisfaction of a good conscience." Here, then, is the secret of my success such as has been vouchsafed to me by divine grace and the heavenly reward for my unstinted and unsparring work in the cause of truth, or if you please, "in what I regard as truth." I am reviewing my experience of the past twenty-six years as a prominent member (in work at least) of the vernacular Press and the ideal that moved me to work steadily for its realisation all these years.

My object in writing to you now is, as I said, to enable me publicly to tender my thanks and express my gratitude to all who have helped me by thought, word or deed, and as these include persons of the highest standing such as Governors and High Court Judges or distinguished members of the Civil Service, down to the poor but earnest student of life who wished to contribute his mite to the cause of spreading knowledge and enlightenment among the less educated of our brethren, I crave your permission and theirs to tender to them one and all publicly, through your columns, my heart-felt thanks on this the unique occasion of my Silver Jubilee.

C. V. SWAMINATHA IYER, K.S.S.A.

Secretary, D. K. Agency and Editor V. C.
Madras, 8th May.

Harrogate, 19th June 1911.

"Dear Swaminathan,
Please accept my hearty congratulations on the appearance of the Silver Jubilee Number of the *Viveka Chintamani*, a copy of which I received last Mail.

Truly Yours, D. DUNCAN.

Gleanings on the Way from Earth to Heaven.

(Original English Work on Mysticism with a Chart of Life.)

Sold by Messrs: Luzac & Co., Oriental Book-Sellers, London, for 2s. 6d.

Indian Price (Special offer) Rs. 1-10. by V. P. Post.

The Unity of Religion and the variety of Creeds, An English Essay. 6 As.

POSTAGE EXTRA.

Apply to the Lalita Publishing Co., Mylapore, Madras, S.

Vernacular publications.

Some rare books for Sale.

கமலம்பாள் சரித்திரம்	...	1	4	0
விவேகமஞ்சரி (Vol. 1)	...	0	14	0
ஷை பைண்டின்றி	...	0	8	0
புத்தர் சரித்திரம் (Cloth)	...	0	14	0
சிவாஜி சரித்திரம் (Clothbound)	...	0	5	0
கோல்பர் சரித்திரம் (Cloth)	...	0	5	0
பெற்றோர் ஒழுக்கம்	...	1	0	0
அறுவகை திலக்கணம். (rare)	...	0	6	0
கல்விவிளக்கம்	...	0	8	0
சுவர்க்கநீக்கம்	...	0	8	0
நெல்லைச்சிலைடைவெண்பா	...	0	3	0
வேதநாயகநிபந்தனச்சரித்திரம் (rare)	...	0	4	0
கோம்பிவிருத்தம்	...	0	4	0
சிறுவர்க்குறிக்கை, or papers for children	...	0	4	0
நீதி தூல் மூலம் (rare)	...	0	8	0
அறுகால் சிறுபழவை	...	0	2	0
சுத்திய தேவதைகதை (stitched)	...	0	2	6
ஆகத்தாய்மொழி (rare)	...	1	0	0
சிறுபுலுதங்கள்.				
ஏசுப்பேசுல் (அலியாணப்பாட்டு)	...	0	0	6
அதிகமஞ்சரி	...	0	1	6
சுந்திநாயன்	...	0	1	3
விக்டோரியாகிதரத்னவளி	...	0	0	6
பெரியடா	...	0	1	0
வயோனோ	...	0	1	0
மாதர் நீதி (பழைய பதிப்பு)	...	0	6	0
ராஸலிண்டு	...	0	1	0

English publications.

Gleanings on the Way	...	1	10	0
The Spirit of Religion	...	0	8	0
Universal Encyclopaedic calendar	...	1	8	0
Religion and Ethics	...	0	1	0
The Unity of Religion and the Variety of Creeds	...	0	6	0
Vernacular Studies in Madras	...	0	4	0

V. P. தபாற்செலவு (வேறு.)

Apply to:

THE VIVEKACHINTAMANI OFFICE,

19, Adam Street, Mylapore.

PRINTED AT THE SOUTH INDIAN PRESS, 18, LINGHI CHETTY ST., S. I., MADRAS.

தன் வந்திரி வைத்தயசாலை.

48. மலைய பேருடாள் வீதி.

அயிருதா வெண்ணும் இரத்தச்சத்திராவகம்.
ஆயுள்வேத சாஸ்திரங்கள் மலர்விய முறைப் படித்து அனேகம் அபூர்வமான மூலிகைக் கொண்டு செய்யப்பட்டது. இரத்த சுத்தி செய்வதில் இதைப்பார்க்கிலும் வேறுமருந்து கிடையாது என்பது அதுபலித்தார்தம். இதை உபயோகப்படுத்தின ஒவ்வொருவரும் இதின் குணத்தை நன்றும் யறிந்து எவ்வளவோ நற்சாக்ஷி பத்திரங்கள் அனுப்பியிருக்கிறார்கள். இந்த அயிருதா வெண்ணும் இரத்த சுத்தி திராவகம் 1809 வருஷம் முதற் நெம்பர் செய்யப்பட்டு அனேகர் இதை வங்கி உபயோகித்து நன்மை யடைந்துருக்கிறார்கள். இந்த மருத்தின் முக்கியகுணம் அஜீரணம், பித்தவாயு, குன்மம் வயிற்றுப்போக்கு, லக்ஷகட்டி, பாண்டம், காமாஸு முதலிய அஜீரண நோயுண்டாகும் ரோகங்களும், தேமல் சொரியியாயு மேகப்படை மேககுத்தம், கண்டமால் புண்கள், கிரத்திகள், ஆசனப்பவுத்திரம் கொடியபுத்திரம் முதலிய இரத்த அசத்தியா லுண்டாகும் ரோகங்களும், சத்துவாதம் முடக்குவாதம், முழங்கால்வாயு முதலிய ரோகங்களும், கால்கொண்ட தலரோஷ வாக்ஷி, நீத்திரையின்மை, பித்தவாத்திகள் முதலிய பல விதரோகங்கள் நிறுத்தியாகும்.

விலை. பெரிய பாட்டில் 12 அவுன்சு 2-10-0

சின்ன பாட்டில் 6 அவுன்சு 1-8-0

வி. பி. சாராஜ் தபால்கூலி பிரத்தியேகம்

லோத்திரா உண்ணும் பண்ணக் பேருதவி.

இது ஸ்திரீகள் பழுவட்டா காலந்தப்பாமதம் வயிற்று நோவிலல்லாமல் சரிசெனக்கியத்தடன் இருப்பதற்கு முக்கியமானமருந்து. இதன் குணம்

மாதந்திரம் தவிராமல் மத்தியிலுண்டாகக்கச்செப்தல், அக்காலத்திலுண்டாகும் வயிற்றுநோயை நீக்குதல்,

கொடுமையான மலச்சிக்கல், நீர் துவாரத்தல் எரிச்சல் முதலிய வியாதிக்களை கண்டித்து சரிசெனக்கியத்தை கொடுக்கும்.

விலை. பெரிய பாட்டில் 12 அவுன்சு 3-0-0

சின்ன பாட்டில் 6 அவுன்சு 1-10-0

தபால் செலவு பிரத்தியேகம்.

அர்க்கா வெண்ணும் மலை ஜ்வரா சிவாரணை. மலேரியா என்று சொல்லப்படும் மலை ஜ்வரத்தினால் வருந்துபவர் இதை உபயோகித்தால் மேற்படி ஜ்வரத்தினின்றும் நிறுத்திக்கப்படுவார்கள். தவிர இது

மருந்தை பலவித சரங்குக்கும் உபயோகிக்கலாம்.

விலை. 8 அவுன்சு புட்டி 1-10-0

தபால் கல் பிரத்தியேகம்

Pandit B. கோவிந்த சாஸ்திரி

தன்வந்திரிவைத்தயசாலை

48. மலைய பேருடாள் வீதி. மதராஸ்.